

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مَا اَقْرَبَ الْقُرْآنَ فَاَبَدَتْهُ الشَّيْطَانُ الرَّجِیْمُ

۱۹۳۵ء

التَّعْوِذُ فِي الْاِسْلَامِ

تَشْرِیحِ مَضَامِينِ وَمَطَالِبِ سُورَةِ فُلُقِ سُوْرَةٍ نَاسِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

۱۹۳۵ء

علم الہی سے علم سحر کا تقابل دکھلاتے ہوئے شیطانِ رجیم اور عسلیم سحر کی حقیقت و واقعیت پر شافی و جامع بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ آفاتِ انسانی کی عقلاً و نقلاً پانچ ہی شکلیں ہو سکتی ہیں جن کا واحد علاج تعوذ باللہ اور دو معوذتین ہی ہے اسی کے ضمن میں متعدد مہاتِ فکریہ و اسرارِ الہیہ کو سر کر کے قلوبِ مسلمین میں ایقان و عرفان کی ایک نئی روشنی پیدا کی گئی ہے۔

مؤلف

جناب مولانا محمد طاہر صاحب بن حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب بن حضرت
 حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب جہا اللہ ناظم کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

مطبع دارالعلوم دیوبند

خداوند!

ایک بندۂ عاصی و خطا کار تیرے کلام ازلی کے چند اثرات اور نورِ تَعُوذ کے چند ثمرات و برکات اور آبِ کوثر کے چند معنوی قطرات کو اپنی پُر از خطا و نسیان پیرایہٴ لُطَق و بیان کی آمیزش سے اپنی فکرِ ناقص و دو آدمیرِ عقلِ نارسا کے شمول سے تیری درگاہ و وسعتِ پناہ میں لُصَد تَضَرَع و انابتِ یوسیلۂ حضرتِ قائمِ کوثر و سیدِ الابرار پیش کرنے کی سعادت و بہجت حاصل کر رہا ہوں۔

پس اے مالکِ ارض و سموات و نجوم! اور اے صاحبِ علم و قدرتِ حضرتِ حیی و قیوم! جس طرح پہلوں کی نذر کو تو نے قبول فرما کر دلوں کی آواز پر لیسک فرمایا اور انکو سرورِ ابدی سے نوازا ہے اسی طرح اے معز و اے نذل اس عاجز بے نوا کی نذرِ حقیر کو بھی اپنے فضلِ مخصوص اور رحمتِ واسعہ سے اپنے بندوں میں مرتبہٴ قبولِ عطا فرما اور اُس کی ہر قسم کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما! اے الہی بطفیلِ حضرتِ ختمِ رسالتِ باعِثِ مِثَاقِ النَّبِیِّنَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سب کی دُنیا و آخرت کے لیے اس سعیِ ناچیز کو وسیلہٴ ہدایت و ذریعہٴ سعادت فرما! اور اس عاجز کو اپنے کلامِ نور کی خدمت پر عظمت کی توفیقِ مزید عنایت کر اے کبریا! اُس کی کاوشوں کو اضاعتِ حُصَّی سے بچا اور اُن کو منظرِ عام پر لانے کے اسبابِ مہیا فرما! اور اُن خاصانِ حق کو تادیر قائم رکھ جن کے فیوض و برکات سے آج چشمہٴ علم و ہدایہٴ زندگی پارہا ہے۔ بیشک تو دلوں کا دیکھنے والا اور اُن کی پاک تمناؤں کو اسبابِ کسبِ مَرْتَعِ پزلانے والا اور ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا ہے۔ بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ کہتروں کو بہتر اور بہتر کو بہتر بنا دینا ہے۔ ذرہ ہائے بے مقدار کو آئینہٴ قدرت بنانے والا ہے اور اُن کو اپنی قدرتِ کاملہ سے اوجِ رفعت پر پہنچانے والا ہے اور پھر ان ہی ذراتِ بے مقدار کو اپنے جمع و تحلیل سے موجبِ نصبِ عالم اور آئیۂ قدرت بنا کر مخلوق کے لیے شاہد و مشہود فرمائیو اللہ!

رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا انْكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

وانا العبد الضعیف الاواہ

محمد طاہر بن احمد بن حضرت قائم النانو قومی کان اللہم اذدار العلوم ہند دیوبند

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

اعلیٰ حضرت آصفیاء صالح سلطان دکن میر عثمان علیخان بہادر کی بارگاہ رفیع میں
ہدیہ تشکر

ابتداءً تمہید میں احقر نے اپنے ان اکابر دین و مریدان روحانی کا تذکرہ کیا ہے جنکے فیوض ماطنی کی بدولت یہ سعادت روحانی احقر کو نصیب ہوئی ہے لیکن نہایت ناسپاسی ہوگی اگر احقر اس موقع پر محسبان روحانی کے ساتھ اپنے محسن فیاض صالح اعلیٰ حضرت میر عثمان علیخان بہادر کا شکر یہاں تک کرے جنکے فیوض شاہانہ کی بدولت حق تعالیٰ نے اس عاجز و خاکسار کو اس اراخمن میں عترت سے زندگی بسر کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور عالم اسباب کی مشکلات سے بڑی حد تک مامون فرما کر اس قسم کی علمی خدمتوں میں سہمک ہونے کی طرف رہنمائی کی۔

اسلئے

یہ دعا گو صمیم قلب سے اپنے دل کو ہر قسم کی خواہش و طمع سے پاک کرنے ہوئے بارگاہ سلطانی میں اپنا دلی تشکر گزارنے کی عترت چاہتا ہے اور ذات شاہانہ پر برکت و سلام نازل ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنی پُر از خلوص زبان و قلب سے سرکارِ احدیت میں طبعی و مستدعی ہے کہ بارگاہ سلطانی العلوم اور ذات شاہانہ کا یہ فیض خسروانہ اور مملکت آصفیہ کی یہ نادر و عالمگیر علمی دستگیری ہمیشہ یوں ہی اہل علم و کمال و اقدام دین پر پیش از پیش مبذول و منعطف رہے اور ذات شاہانہ بصد حمایت عقائدِ طہنت تادیر سریر آرائے سلطنت رہے مسلمانان عالم کے لئے باعث فخر و امتنان
آمین

ممنون کرم

محمد طاہر بن احمد القاسمی کان اللہ

خادم دارالعلوم دیوبند

فہرست مضامین رسالہ نور الفلق حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶	مظہر ایمان باللہ صدیق اکبر ہیں	۱۶	قرآن حکیم ہی انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔	۱	ہدیہ فکر بارگاہ سلطان دکن خلد اللہ ملکہ وسلطتہ
۱۷	مظہر عمل صالح فاروق اعظم ہیں	۱۷	آفات انسانی کی اصولاً و عقلاً پانچ ہی خشکیں ہو سکتی ہیں	۲	تقاریر نظامیہ حضرت علامہ دیوبند کرم اللہ شاہم
۱۸	مظہر تواریخ بالقرآن عثمانی لیونیوں ہیں	۱۸	قواسم ثلاثہ انسانی میں اعانت پروردگار کی ضرورت	۳	وجہ تالیف و اشاعت کتاب ہذا
۱۹	مظہر تواریخ بالصبیح حضرت علی مرتضیٰ ہیں	۱۹	مضرت دینی و دنیوی میں کمالیات خداوندی کا ظہور لوبع انسانی	۴	تشریح مضامین سورہ فلق و احادیث متعلقہ روایات صحیح
۲۰	معیار فضیلت خلقاً راشدین و تقدیم تاقریبانی	۲۰	انسان کو ہر مخلوق سے مشابہت ہی انسان کے خیر و شر کے متضاد ماننے	۵	روایات صحیحہ میں اختلاف اور انکی تطبیق
۲۱	منکرین اخبار غیبیہ بترانسف و حضرت آثار خیر و شر میں کی زیادتی	۲۱	فطرت سلیم اور مشرور کائنات بحالت نافرمانی انسان بہائم سے بدتر	۶	حفاظت و تربیت آپسی میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تخصیص تاثیر معوذتین
۲۲	مظہر خیر اعظم سے توسط اور مظہر شر اعظم سے تعوذ ضروری ہے	۲۲	فطرت انسانی میں غلبہ خیر ہی کا ہی منتضا و قوا میں تربیت خداوندی کی ضرورت	۷	کلام الہی و کلام نفسی کا باہمی فرق
۲۳	استعاذۃ الہی صلے اللہ علیہ وسلم یعنی آیت اور بی کے استعاذہ اور ذنوب کا باہمی فرق	۲۳	تعلیم ربانی و توحید خالص تعزیر خداوندی کی کوئی حد و نہایت نہیں	۸	کلام نفسی و کلام لفظی کی سمجھ
۲۴	انبیاء علیہم السلام وکیل و زعم ہیں	۲۴	آفات عالم نباتات	۹	حالت بیداری و نوم میں کلام کا فرق
۲۵	عفو تعصبات محمدی اور انکی حکمت	۲۵	آفات انسانی (۱) مشاغل	۱۰	حیوانات کا مشاہدہ عذاب قبر
۲۶	عفو تعصبات میں مقدم و مؤخر دونوں کی معافی کی حکمت	۲۶	بارخ ہستی کے مختلف مراتب خیر و شر کے اعتبار سے مخلوق کی قسمیں	۱۱	یوم حساب میں انسان کے اعضا کا یولنا اور زمین کی گواہی
۲۷	تجلی مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۲۷	شر تمام مخلوق کے لئے لازم ہے	۱۲	رفع کتاب الہی اور عقلاً اسکا اثبات
۲۸	مغفرت الہی کا اثر معاصی خطایا و آیت بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۲۸	اقسام شر اور انکا باہمی فرق	۱۳	مغفرت ذکر حکیم میں ذریعہ نزول قرآن بھی داخل ہے۔
۲۹	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۲۹	تعمیر و شر کا تعلق زمین قلب سے	۱۴	حکمت سحر
۳۰	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۳۰	دائرہ عمل خیر و شر اور مسئلہ جبر و قدر	۱۵	پشت پناہی خداوندی عالم ہی کو سزاوار ہے۔
۳۱	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۳۱	تعمیر شر اور اسکے آثار اربعہ	۱۶	ماں باپ کی محبت ذاتی نہیں بلکہ عطائے غیر ہے اور خدا کی محبت ذاتی ہے۔
۳۲	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۳۲	تعمیر خیر اور اسکے آثار اربعہ	۱۷	عالم ادواح کا خلاء کعبہ اور اسکا طواف
۳۳	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۳۳	شجر بنوت و شجر شیطنیت کی تاثیرات	۱۸	حکما رکاب حجر پیدائش خلقت انسانی میں
۳۴	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۳۴	منور خاتم الانبیاء کی مشون اور ان کے مظاہر اربعہ یعنی خلفاء راشدین	۱۹	تعوذ و توسیط الہی
۳۵	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۳۵	حضرت شیخ مکہ و تربیت مکرر اور تربیت خلفاء		
۳۶	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۳۶			
۳۷	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۳۷			
۳۸	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۳۸			
۳۹	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۳۹			
۴۰	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۴۰			
۴۱	مغفرت الہی اور مغفرت علی علیہ السلام	۴۱			
۴۲	بشارت کاملہ کا تعلق شفاعت بنی لویع انسانی سے	۴۲			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۹	سحر کفار کا علم سمجھانا ہی ابتدا اسکی تھی	۵۹	سحر سے انسانیت کی بنیاد اکھڑتی ہے	۲۵	حقیقت سحر کا عنوان
"	اہمی سے کرنی چاہیے	"	الفاظ سحر اور ان کے الفاظ مخربہ	۲۵	مظاہر خیر و شر کا عقلاً و نقلاً اشارت
"	سحر کی ابتدا کس ملک سے ہوئی	۶۰	ارواح حروف و الفاظ اور ان کی	۲۶	انسان مادہ مرکب مخلوق ہی کو دیکھ
۷۰	قوم ساحرین کی آمد ہندوستان میں	"	پیشات ارواح و اجسام انسانی پر	"	سکتا ہے
"	کیونکر ہوئی	۶۱	الفاظ و حروف کی محدود و غیر محدود کیفیتیں	"	مخلوق ثلاثہ کے علوم ثلاثہ
۷۱	علم سحر کے آٹھ ہوں ہندو و سحر کا عقیدہ	"	الہام رحمانی و شیطانی اور ان کا باہمی	۲۷	علم قرآن اور علم سحر کا تعلق نظم
"	سیلا مقام	"	فرق	"	عالم سے
"	دوسرا مقام	۶۲	بعض الفاظ روح پر اثر ڈالتی ہیں اور بعض	"	علم سحر کا ماہر دجال اکبر ہے
۷۲	تیسرا مقام	"	جسم پر	"	خیر و شر کا اختلاط اور آزمائش خدا کا
"	چوتھا مقام	"	الفاظ ناری و نوری	۲۸	علم نافع علم مضر اور علم کیلئے ادن کی
"	پانچواں مقام	۶۳	حملہ طوفان سحر اور اس کی نتائج	"	موازنیت
۷۳	سحر کی آٹھ قوتیں	"	تشبیہ اثرات سحر	"	نتیجہ تعلیم سحر
۷۴	تشبیہ سجناب مولف	"	بجائت سحر انبیا اور امت کا باہمی فرق	۲۹	درجات علم الرحمن و علم الشیطان
"	علم سحر کو ہندو بھی موجب گمراہی	"	سحر متحد اثرات کفریہ کا نام ہے	"	ملکیت ہاروت و ماروت اور اسکی کشت
"	سمجھتے ہیں	۶۴	علم سحر کے اجتماع کی ضرورت علم قرآن	۵۰	کرہ ارضی کا تعلق کرہ ہائے سماوی سے
"	علم الہی کی رفتار تدریجی ہو اور علم سحر	"	کے ساتھ اور اسکی حکمت	"	اور اسکی مخلوق کا علاقہ سفلی مخلوق سے
"	کی رفتار تیز و تند ہے	"	بخارات شیطانی کا صودہ سجناب قبلہ	۵۱	مقربان سبحانی کی دو قسمیں
۷۵	جو علم مقصود تک نہ پہنچا وہ فتنہ	"	اور انوار تعوذ کی بارش	"	تحلیل لباس بشریت
"	چھٹا مقام	۶۵	اجتماع علم نافع و علم مضر سے اثبات	۵۲	تعریف و حقیقت سحر
۷۶	ساتواں مقام	"	قیامت	"	علم سحر اور علم الہی کی تاثیرات کا باہمی
"	آٹھواں مقام	"	سحر کا انکار بد اہمت کا انکار ہی	"	فرق
"	ہندو دھرم کے اصول شانیز اور راز پر	"	عشق کا جادو	۵۳	شرک اور سحر کا باہمی ارتباط
"	نقد و تبصرہ سجناب مولف	۶۶	آواز کا جادو	"	اقسام سحر
"	مہمادات کے ناقص و کامل ہونے	"	کلام کا جادو	۵۵	اس عالم کی ہر چیز اپنی ضد سبحانی میں ہے
"	کی پہچان	"	روپیہ کا جادو	"	زمین قلب کی اہمیت ذکر اللہ سے
۷۷	علم سحر سحر میں کمال نہیں پیدا کرتا بلکہ	"	علم سحر علم غلط کی دلغریب صورت ہے	"	زمین قلب کی سختی ذکر الشیطان سے
"	انانیت میں کمال پیدا کرتا ہے	۶۷	علم کا جادو	"	علم سحر علم کسی ہو اور معجزہ قبل خدا کا
"	علم الہی بندگی کے کمال سے صحت	۶۸	علم انسانی پر قبضہ جنات ہو جانا اور	"	ہے اور ان کا باہمی فرق
"	و قدرت دلاتا ہے	"	اسکے نتائج و آثار	"	علم سحر سے کبھی فلاح نہیں ہونچ سکتی
۷۸	علم سحر کی تحصیل سے انسان کسی کام کا	"	بجائت سحر تدریج جسم میں روح آزاد	۵۷	معجزہ اور سحر کے الفاظ کا باہمی فرق
"	بھی نہیں رہتا	"	نہیں رہتی	"	علم میں مقابلہ ہوتا ہے معجزہ میں نہیں
"	مجاہدہ میں افراط و تفریط مقصود	"	کسب علوم شیطانی اہل اس کے	۵۸	قرآن مجیدی صرف عالم کے مقصود
"	کو فہم کر دیتی ہے	"	مضر نتائج	"	بالذات تک پہنچانے والے سے
"	تصنیف روح کے پاک اور ناپاک طریقے	"	سحر کی تاریخی حیثیت اور قرآن حکیم	"	خداوند ہی کا خاصہ زیادتی نعمت
"		"	کی صداقت	"	سکا اور علم شیطانی کا خاصہ زیادتی نفاق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۳	تکذیب معجزات انبیاء علیہم السلام پر حق تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری اتام محبت یعنی قرآن حکیم کا نزول۔	۸۰	حسب دم بقدرت جائز ہے محمود بالذات ہو کر نہیں	۷۸	مجاہدیت اسلامی و غیر اسلامی کا موازنہ و مقابلہ
۸۵	قرآن حکیم کے اعجاز کی اصلی وجہ	۸۱	اسلام کا جامع اور معتدل راستہ	۷۹	اسلامی و غیر اسلامی مجاہدات کا فرق اور ان کی مثال
۸۶	سورہ کوثر کا اعجاز علی و علی اور ان دونوں کا اعجاز	۸۰	آیہ سورہ فاتحہ اور الشیاطین اور اسکی تشریح و تحقیق	۸۰	علم و مخلوق کی جہت سالی کرانہ ہے اور علم آہمی خدا کی
۸۷	ظہور معجزات و نشانات الہی کی ضرورت و حکمت	۸۱	ہندو دھرم میں علم حصر ہٹ لوگ ہے اور علم الہی راجع ہوگ ہے۔	۸۰	خدا تک پہنچنے کا راستہ انسان کے لیے
۸۹	تلخیص حصہ اول بعد حذف	۸۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور یہودی غلط فہمی	۸۰	عجز ہی ہو سکتا ہے انانیت نہیں ہو سکتی
۹۰	مضامین ضمنیہ	۸۳	حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات و معجزات	۸۰	خدا کی ہمہ گیری کر کے انسان اس سے نہیں مل سکتا
			سحر کا نتیجہ نہ تھے۔	۸۰	جثات اور انسان کے یہ دو راستے الگ الگ ہیں۔

تقاریط حضرات اکابر علماء دیوبند کثر ہم الشرا مشاہم

تقریظ

زبدۃ العارفین، فخر المحدثین، حضرت مولانا سید صغر حسین صاحب مظلہ العالی محمد دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ العالی لعظیم و نصیبی علی رسولہ الکریم۔ اماناً بحال۔ سلالہ دودمان صدیقی اور چشم و چراغ خاندان قاسمی عربیزی و مکرمی مولانا قاری محمد طاہر صاحب امام الشرفی منہ و ابعادہ و بطنہ مولانا الی ماتیناہ کا رسالہ منبرکہ التعمود فی الاسلام، مطالعہ کر نیکی توفیق و عرمت اس عاجز کو حاصل ہوئی جو اپنے طرز میں ایک بے مثل و بے نظیر و عزیز الوجود رسالہ ہے۔

یہ رسالہ کیا ہے؟ مضامین علمیہ کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے اور لطائف و فوائد ظاہری و باطنی کا ایک دریا سے ذخار۔ اس میں سرمایہٴ ذکاوت و قطانت قابل مؤلف نے بیش بہا مضامین میں علم کلام و تصوف اور اباحت فقہ و حدیث اور دیگر حقائق و معارف کو اپنے شائستہ بیان اور طرز کلام سے ایسے پُر تاثیر و دل آویز عنوان سے ادا کیا ہے کہ پڑھنے والے کا قلب شدت تاثر و سرعیت ترقی سے محو حیرت ہو جاتا ہے۔

حقیقین سلف و خلف کے مضامین عالیہ اور اپنے جد امجد قاسم العلوم والیخوات کی تحقیقات عجیبہ و لطیفہ کے علاوہ برکات و توجہات اکابر اور رفیقین صحبت اصحاب حقیقت و معرفت اور حضرات

اہل علم و کمال سے جو مضامین نکتہ شناس مکرم مؤلف کے قلب و دماغ میں حق تعالیٰ نے وارد فرمائے ہیں وہ نہایت
میش بہا اور ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء کا مصداق ہیں۔ بٹری شکل سے یقین آتا ہے کہ حق تعالیٰ
نے اس ضعیف و منحنی و مریض الجسم کے قلب و دماغ کو اپنے لطائف عالیہ سے ان مضامین کے لئے میزبان
رحمت بنایا ہے اور پھر خداداد ذہانت اور بے مثل علمی استعداد و قابلیت سے جس حسن طریق پر عبارت
والفاظ کا جامہ ان مضامین کو پہنایا ہے وہ عزیز مؤلف ہی کا حق ہی اور مقولہ مشہور کہ ترک الاول
للاخرہ وار شاد حضرت الصادق الصدوق صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی کا لطرہ لایندی اولہ غیر
ام اشرا پیش نظر ہو جاتا ہے۔ مضامین کا جوش اور فوراً بعض مواقع پر ضعیف الجسم مؤلف کو بے اختیار
کر کے ترتیب و اہتمام عبارت و الفاظ سے بے نیاز کر دیتا ہے مگر بعض دفعہ یہی بے نیازی عبارت کو
اس قدر تیز اور پر جوش قوی الاثر کر دیتی ہے کہ ناظر و سامع دل پکڑ کر رہ جاتا ہے۔

رسالہ کی ترتیب اور مضامین عالیہ کا ورود و نزول چونکہ اکثر اوقات متبرکہ مثل نیم شب
و آخر لیل میں ہوا ہے اور جذبہ شوق و بے خودی کے بے مثل حالات میں مدروح مؤلف نے ان
مضامین متواثرہ کو بمشکل جمع فرمایا ہے۔ لہذا پڑھنے والے کے قلب پر یہی کیفیت وجد و شوق و
بیزاری از تعلقات دنیاوی بہت مواقع میں طاری ہو جاتی ہے۔ سچ ہے :-

”ہر چہ از دل خیزد بزل ریزد۔“

احقر کی دعا اور آرزو ہے کہ حق تعالیٰ مؤلف مخلص کی سعی کو قبول فرما کر رسالہ کو باعث
ہدایت طالبین آخرت بنا دے اور جناب مؤلف کو جزائے خیر و درجات عالیہ عطا فرمائیں۔
واخرد عوانان الحمد لله رب العالمین *

احقر

فقیر و صغیر حسین حسنی حنفی قاسمی درمی عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۳۵۳
(مورخہ ۱۵ ربیع الاول ۱۳۵۳)

امیر الہند حضرت العلامة مولانا شیخ سعید حسین احمد صاحب مدظلہ العالی

صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

حامداً ومصلياً۔

آرے آرے مشک آن سمت کہ خود بوید نہ کہ عطار گوید۔ تصنیف مذکور الصدر کی تعریف کرنی اور بالخصوص ہم جیسے کم مایہ اشخاص کو اس میں کچھ بھی خوشگانی کرنا نہ صرف بے موقع بلکہ تصنیف اور مصنف کی توہین ہے۔ کون نہیں جانتا کہ علاوہ علو و مضامین خود حضرت مولف دامت برکاتہم کس پایہ کے شخص ہیں۔ حضرت قاسم العلوم والنخرات نور اللہ مرقدہ کا انتساب قریب وہ عالی انتساب انکو عالم السیر والحنفی کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے جس کے سامنے تمام فضائل و فوائد پہنچ ہیں ذکاوت اور فطانت کے تو گویا کہ آپ مجسمہ ہیں۔ پھر اس تالیف منیف کی علو و شان میں کیا شبہ ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کریم کار ساز اسکے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت و ارشاد کا قصر عالی عطا فرمائے۔ آمین۔

کتب

ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۲۳ ذی قعدہ ۱۳۵۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ لطیف فخر الہند علامۃ العصر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب الشمس فیوض قلمیہ

بعد حمد و صلوة گزارش ہے۔ بندہ رسالہ "التعوذ فی الاسلام" مصنفہ برادر محترم جناب مولانا قاری محمد طاہر قاسمی کے مطالعہ سے بید محظوظ و مسرور ہوا۔ اس موضوع پر اول مصنف کے جد بزرگوار حضرت قلم العلوم والہجرات قدس اللہ روحہ بانی دارالعلوم دیوبند نے تفسیر معوذتین کی صورت میں نہایت ہی اعلیٰ اور عمیق مقالے پر مشتمل مضمون بہت موجز و بلیغ پیرایہ میں تحریر فرمایا تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت مرحوم کے حقیقہ سعادت مند کو اسکی توفیق بخشی کہ وہ اپنے جد امجد کے متن کی شرح لکھ کر افاضہ عام کا ذریعہ بنے۔ "التعوذ فی الاسلام" کا مطالعہ کرنا ابیاضہ یہ محسوس کریگا کہ مصنف کتاب فیوض قاسمیہ اور واردات غیبیہ کا حامل بلکہ ان کے تواتر سے مغلوب ہے، اور بحث کا جو میدان سامنے آتا ہے اسکے شہب قلم کی جولانیاں کسی حد پر رکنے والی نہیں بڑے بڑے بلند پایہ مضامین کو آسان اور اہل الوصول بنانے کی سعی کی ہے اور بلا مبالغہ مضامین کی اس قدر زور سے آمد شہادت دیتی ہے کہ یہ چیز مکسوب نہیں ہو رہی ہے، میں نے اب تک کتاب سے کئی سو صفحات تک مطالعہ کیا اور سرسری طور پر کہیں ضرورت ترمیم و اصلاح محسوس ہوئی تو مؤلف سلم اللہ تعالیٰ کو بے تکلف مطلع بھی کر دیا۔ امید ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع میں بالکل نرالی رہیگی۔ اور پڑھنے والے احقر کے ان جملوں کی بذات خود تصدیق فرمادینگے۔ اور مؤلف عزیز کے حق میں دعا کریں گے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ تابید مخلوق کی نفع رسانی اور دین قیم کی خدمت کے لئے قائم رکھے اور ہماری سب کی دنیا و آخرت کو درت فرمائے آمین

السلامت
شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ مقیم ڈابھیل ضلع سورت

۱۰ رذی الحجہ ۱۳۵۳ھ (یوم آخر)

تقریظ حضرت مجاہد ظاہر و باطن حسن المجد و الکریم مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین لاہور

اس عاجز نے التوفیق فی الاسلام کے ہر دو حصوں کا مقاماتِ عدیدہ سے بغور مطالعہ کیا گیا
مضامین عالیہ کے دُرر گر انما یہ سلک کلمات میں پروئے گئے ہیں اگر بالفرض والتقدیر اسلام سلسلہ
تسلیح کا قائل ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات نانا تو ہی رحمتہ اللہ علیہ کی روح کو
شاید اس خلف الرشید گرامی قدر مؤلف میں حلول کر گئی ہے اسلئے کہ حکم و عبرت کا بحر ذخار اُمّت ہوا
آ رہا ہے جسکی طوفان خیز موجیں ساحلِ قرطاس سے باہر پھیلی ہوئی جا رہی ہیں اور جوشِ تلاطم روکنے
سے بھی نہیں سکتا مگر اب یہ تعبیر مناسب ہے کہ جن علوم و معارف کی نشر و اشاعت کے لئے خدائے قدوس
وحدہ لا شریک لہ نے حضرت مولانا نانا تو ہی کو منتخب فرمایا تھا او نہیں کے صحیح فہم و تدبیر کا القاء مولانا
قاری محمد طاہر صاحب کو ہوا ہے جسکی برکت سے ان دو چھوٹی سورتوں کے مضامین کی اس قدر بسوٹ
تفسیر ہوئی گئی اللہ تعالیٰ سے مستدعی ہوں کہ قاری صاحب مدروح کی اس سعی کو قبول فرمائے۔ نہیں
استقامت نصیب فرمائے ان کے علم و فہم میں برکت عطا ہو اور ان مضامین کو ہدایتِ خلق کا ذریعہ
بنائے۔ آمین ثم آمین *

احمد علی عفی عنہ

مورخہ و موصولہ ۱۷ محرم ۱۳۵۲ھ

تقریظ لطیف واقف اسرار شریعت حاصل برکات تبوت منظر الوار طریقت
مرجع اصاغر و اکابر حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب
تھانوی دامت برکاتہم سرپرست دارالعلوم دیوبند

بعد الحمد والصلوة۔ مجھے رسالہ الدعویٰ فی الاسلام پر نظر کرنے کی خواہش کی گئی مگر فقہ ان صحت
کا عذر پیش کیا گیا جو مقبول بھی ہوا پھر بجائے اسکے اسکی تلخیص پر نظر کرنے کی فرمائش پر اکتفا کیا گیا
چنانچہ میں نے اسکا مطالعہ کیا دو جگہ کچھ لفظی مشورہ بھی دیا اسکے متعلق رائے تو اسلئے نہیں دیکھی کہ
طرز اس کا ہم طالب علموں کے طرز معتاد سے کچھ فوق ہے جسکو میں نیجات و لطائف سمجھتا ہوں البتہ
بجائے رائے کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزیز مولف سلمہ اللہ تعالیٰ کے علوم میں برکت فرماوے
اور رسالہ کو نافع فرماوے۔ والسلام *

کتبہ اشرف علی تھانوی

۲۶ ربیع الثانی ۱۳۵۴ھ

نقل تقریظ حضرت مولانا الحاج المولوی محمد اعجاز علی صاحب مدرس درجہ اعلیٰ
دارالعلوم دیوبند زید مجدکم

مخدوم بندہ زیدت معالیکم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کے اس رسالہ علی (یعنی الآذاتہ
فی الحدیث والقرآن) کو آج دوپہر کی فرصت میں دیکھا میں نے اس میں کہیں بغرض اصلاح کوئی
نشان نہیں لگایا۔ اس سے خیال ہو سکتا ہے کہ میں نے غائب نظر سے دیکھنے میں کوتاہی کی ہوگی لیکن
آپ یقین کریں ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مجھکو کسی قسم کی ترمیم یا اصلاح کا اس میں موقع ہی نہلا۔
بارک اللہ فی علمکم و فی فیوضکم۔

محمد اعجاز علی عقلمہ ۲۲ جمادی اول ۱۳۵۴ھ

نقل تقریظ حضرت مولانا شمس الحق صابو مدظلہ مدرس دارالعلوم دیوبند

.....

الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذين اصطفى - أما بعد - احقر نے رسالہ التلخیص فی الاسلام کا مطالعہ کیا۔ رسالہ بحیثیت مجموعی معوذتین کی تفسیر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس سے قبل ان دونوں سورتوں کی مبسوط تفسیر لکھ چکے ہیں۔ علامہ مذکور کو معارف قرآنیہ اور نکات تفسیر یہ میں جو خداداد ملکہ حاصل ہے وہ بھی اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ اسکے علاوہ اس احقر نے اپنی علمی بے مائیگی کے باوجود اپنی بساط کے موافق حل مقاصد قرآنیہ کے سلسلہ میں ان دونوں سورتوں کے متعلق جو کچھ بھی کتب مینی کی ہے۔ ان سب کی بنا پر یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ رسالہ ہذا کمر ترک الاول للآخر کا مصداق ہے۔ اور یہ کہ دورِ حاضر کی فتنہ آن دانی کے اعتبار سے اپنے موضوع میں لاجواب ہے۔ اور یہ بتلار ہا ہے کہ حضرت مصنف دام ظلہ کو معارف قرآنیہ کا کافی ذوق حاصل ہے۔

بلندی مطالب اور جامعیت مضامین کے علاوہ زبان اس قدر صاف شستہ اور عام فہم ہے کہ اس قدر عمیق اور گہرے حقائق کو اس انداز سے ادا کرنا اردو ادب کا اعجاز ہے خداوند تعالیٰ دورِ حاضر کی مادی ظلمتوں اور بھی طبیعتوں کی اصلاح کے لئے اس متبرک رسالہ کو ذریعہ ہدایت بناوے۔ آمین۔

الحق
شمس الحق افغانی عفی عنہ

فہرست مضامین و عنوانات رسالہ نور الایمان حصہ دوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۳	بادشاہان دنیا اور ملک الناس کی حکومت کا ہی فرق	۹۸	دشمن کا مقابلہ ایک فطری اقتضا ہے
۱۱۵	استبداد کے ساتھ رضائے قلب کہاں تک ہوتی ہے	۹۹	عالم ارواح میں شیطان کا حملہ اور اس کا تدارک
۱۱۶	بادشاہان دنیا اپنے نظم میں دوسروں کے محتاج ہیں	۱۰۰	آئینہ قلب میں جلوہ خداوندی کب ضیاء پزیر ہوتا ہے
۱۱۷	خدا کے ہر حکم حاضر و ناظر ہوسنے کی مثال	۱۰۱	سچی بیعت آئینہ قلب کو الٹ دینے کے ثمر ہوتی ہے
۱۱۸	انبیاء علیہم السلام منصب نبوت سے معزول نہیں ہو سکتے	۱۰۲	شیطان و ملک کا گذر قلب انسانی پر اور اس کا اثبات عقلی
۱۱۹	استبداد بندہ کے لئے مٹایا نہیں	۱۰۳	شیطان کا وجود اور اس کا اثبات عقلی
۱۲۰	قوت سببہ کا مصرف اصلی	۱۰۴	مشکرین و جود شیطان اور ان کی غلط فہمی
۱۲۱	تشریح صفت آلہ الناس	۱۰۵	ارواح اجل یافتہ کا تعلق انسان سے
۱۲۲	آدمیوں کا مبعود آدمی نہیں ہو سکتا	۱۰۶	نار کا مقابلہ نور ہی کر سکتا ہے
۱۲۳	مالک نفع و ضرر خداوند عالم ہی ہے بندہ نہیں	۱۰۷	شیطان کی جبلت ہی میں فساد و نظم رکھا ہوا ہے
۱۲۴	نور عقل خدا کی وحدانیت اور کائنات کے مادہ سمجھنے کے لئے دیا گیا ہے۔	۱۰۸	شیطنیت کی سزا نار ہی ہونی چاہیئے۔
۱۲۵	عقل کو غلط مصرف میں صرف کر نیا لے ظالم ہیں	۱۰۹	قوت نفسانیہ پر کامل قابو پانے ہی سے انسان کامل ہوتا ہے
۱۲۶	عبادت خداوندی کی تشریح	۱۱۰	تسخیر عناصر اربعہ اور اس کے نتائج
۱۲۷	تفسیر قرآنی صفت ثلاثہ	۱۱۱	اجتہاد معراج نبوی اور رفع بیخ نامری بحسد عمری
۱۲۸	قوائے ثلاثہ کی تشریح تجلیات ثلاثہ سے	۱۱۲	شیطان کا تمثیل جسمانی و روحانی
۱۲۹	ہدایت و ضلالت کی اشکال ثلاثہ اور قلب انسانی کی تین حالتیں۔	۱۱۳	شیطان کے دھوکہ دہی کی ایک مثال
۱۳۰	زاویہ توجیدی پر ہمیشہ ملکیت ہی رہنی چاہیئے۔	۱۱۴	مسلم عاصی اور کافر مشرک کے معامی کا فرق
۱۳۱	قوائے ثلاثہ کی کیفیات ثلاثہ	۱۱۵	شیطان کسی حالت میں انسان پر حملہ کرتا ہے
۱۳۲	مقصد تعلیم و تعوذ الہی	۱۱۶	شیطان کے داخلہ قلب کے تین دروازے
۱۳۳	مواہیم جسمانی و روحانی	۱۱۷	تشریح صفت رب الناس
۱۳۴	مرکز احساسات کی تشریح صفت ثلاثہ سے	۱۱۸	نظم نوالہ و تناسل کی پڑامن راہ اور شیطان کی دراز
۱۳۵	نور توجید کتاب بشریت سے بھی ہویدا ہے۔	۱۱۹	قوت بہیمیہ کا استعمال مستدل
۱۳۶	اوراق کتاب بشریت اور کرشمہ ہائے خداوندی	۱۲۰	نکاح و زنا کا باہمی تشرق
۱۳۷	یک بینی و دو گوش اور مسئلہ توجید	۱۲۱	مادہ شہوانی کا پیدا کر نوالہ ہی اسکے آمد و صرف کا
۱۳۸	نس و تقبیل کی حدود و قیود اور ان کی حکمت	۱۲۲	نگراں ہو سکتا ہے
۱۳۹	بلا و ضوئے نفس کتاب بشریت کا چھونا جائز نہیں	۱۲۳	تشریح صفت ملک الناس
۱۴۰		۱۲۴	قوت سببہ کا غلط استعمال

۱۲۱	قرب محمدی کی افضلیت	۱۲۶	قوتِ ملکیہ و قوتِ بہیمیہ دونوں کی تربیت کے لئے چار ہی کتابیں عرش سے آئیں۔
۱۲۲	تشریح مطالب و مسائل النجاس	۱۲۷	قوتِ یقین و قوتِ تمیز دونوں کے لئے چار جہاز اللہ
۱۲۳	عالم ارواح کے لیل و نہار	۱۲۸	کارخانہ یقین و ایمان کے حامل بھی چار ہی درجے میں
۱۲۴	عالم اجسام و عالم ارواح کے لیل و نہار میں مشابہت	۱۲۹	امامت سید المرسلین کا اثبات عمل و نقلی
۱۲۵	مراتب ایمان و یقین	۱۳۰	انوارِ خداوندی کے ساتھ نور محمدی کا تعلق اور رابطہ
۱۲۶	انبیاء علیہم السلام کی نورانیت پر شبہ و ساس نہیں آتی	۱۳۱	آفتاب رسالت کا طلوع عالم اجسام میں
۱۲۷	نماز اور قرآن کے اوقات اور ہر ایک کی حکمت	۱۳۲	نور محمدی نے انوارِ خداوندی کا حامل مخلوق کو بنایا
۱۲۸	منزب کی رکعات ثلاثہ اور ان کا سبب	۱۳۳	معجزہ شوقِ القہر کا تعلق ختم نبوت سے
۱۲۹	نماز عشا و وتر اور انکی رکعات سیدہ کی حکمت	۱۳۴	خاتم نبوت سے خاتم شیطنت کا رابطہ
۱۳۰	صلوٰۃ النتر اور صلوٰۃ اللیل	۱۳۵	درازی عمر شیطان و حضرت مسیح علیہ السلام کا راز
۱۳۱	فجر کی نماز وقتِ جمال میں	۱۳۶	جہناب عالم ارواح و جہناب عالم اجسام میں کون کی
۱۳۲	ظہر کی نماز وقتِ جلال میں	۱۳۷	انوارِ جہناب جسمانی و انوارِ جہناب روحانی کے دو دو جہتے
۱۳۳	عصر کی نماز وقتِ کمال میں	۱۳۸	قرب قیامت اور انشقاقِ نمر
۱۳۴	صلوٰۃ اللیل اور صلوٰۃ العصر میں مشابہت	۱۳۹	علویات میں آغاز قیامت اور سفلیات کی متابعت
۱۳۵	جرعہ آب کو شراب اور اسکا اثر متوازن	۱۴۰	عالم اجسام میں بڑے حجابے کے آثار
۱۳۶	صحت روحانی کا مرتبہ اعلیٰ	۱۴۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمت
۱۳۷	مددِ خداوندی کس طرح سے انسان پر آتی ہے	۱۴۲	صفیاتِ خداوندی کے مکتبہ بالذات آنحضرتؐ ہی ہیں
۱۳۸	قوتِ ملکیہ کا ملجا خداوندی عالم ہے	۱۴۳	آفتاب جسمانی و آفتاب روحانی کا خط استواء
۱۳۹	عمل خیر میں سے لورج بخر شیطان سلب کیا کرتا ہے	۱۴۴	تکمیل نبوت کے بعد نبی نہیں آسکتا۔
۱۴۰	شیطان کی تجربہ کاری اور اس کا عالم مشر ہونا	۱۴۵	اثبات ختم نبوت پر ایک تمثیل
۱۴۱	روحانی فرد جسمانی ضررت کہیں بڑھ کر ہے	۱۴۶	قیامت جو انوں ہی پر آئیگی۔
۱۴۲	روحانی ضررت معذری ہوتے ہیں	۱۴۷	قلبِ نبویؐ پر حملہ تجلیاتِ الہی کا ورود ہوا۔
۱۴۳	قبل بعثت نبویؐ عرب میں شیطنت کا شیوع	۱۴۸	ختم نبوت کے بعد مجددین ہی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں
۱۴۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین کیوں ہیں	۱۴۹	تجلیاتِ ثلاثہ کا ظہور نوع انسانی میں
۱۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی قوائے ثلاثہ کا جو غلط استعمال تھا اسے دور کیا۔	۱۵۰	تربیتِ نور محمدی کے طفیل میں تربیتِ نوع انسانی
۱۴۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوائے ثلاثہ کا رخ کیوں کر پھیرا	۱۵۱	تجلی الہی جس قوت پر بھی متوجہ ہوتی ہے تو وہ قوت عالم کے لئے رحمت ہوتی ہے۔
۱۴۷	فتح و ظفر کثرت و قلت پر موقوف نہیں۔	۱۵۲	قرب الہی بہیمیہ کے آثار کو معدوم کر دیتا ہے
۱۴۸	مرکز خیر و شر یعنی جنت و دوزخ کی طرف کشش	۱۵۳	اختیاری فقر و فاقہ ترقی ملکیت کا ذریعہ ہے
۱۴۹	وزن ایمان وزن عناصر سے بڑھ کر ہے	۱۵۴	کیفیاتِ انبیاء و کیفیاتِ اولیاء کا باہمی فرق
۱۵۰	سوئے اور چاندی پر روح کس لئے عاشق ہے	۱۵۵	نورِ جہناب کی طرح کو آب و سیارات کا نور نہیں

حاصل رسالہ ملنا

فضائل استعاذہ

- ۱۶۸ حاصل رسالہ ملنا
- ۱۶۹ استعاذہ در درجہ بسیار ہے
- برکات استعاذہ
- ۱۷۱ استعاذہ سے اُمتِ محمدیہ کو دو نعمتیں میسر آتی ہیں
- استعاذہ کے اصولی مواقع نمبر
- ۱۷۲ تعریف استعاذہ
- استغفار اور استعاذہ کا باہمی فرق
- اُمتِ محمدیہ کے بحیثیت مجموعی گمراہ نہ ہونے کا راز
- اور ختم نبوت کی حکمت
- قرأتِ قرآن کے وقت استعاذہ کی ضرورت
- ۱۷۳ استعاذہ سے طہارتِ باطنی حاصل ہوتی ہے
- نقوذ بالملائکہ کیوں نہیں ہوتا
- شیطان کی صفتِ رحیم اور اُسکی تحقیق
- ۱۷۴ شیطان کی شرکت فی الاموال
- ۱۷۵ شیطان کی شرکت فی الاولاد
- مسلمانوں کی موجودہ حالت

اقسام استعاذہ

الاستعاذۃ فی القرآن

- قسم اول - الاستعاذۃ من الاعمال المضرة
- قسم دوم - الاستعاذۃ من اعیان العائتہ
- قسم سوم - الاستعاذۃ من اعیان الخاصۃ المرئیۃ
- قسم چہارم - الاستعاذۃ من اعیان الخاتمۃ المحفیظۃ
- ۱۷۶ الاستعاذۃ من الاعمال المضرة
- (۱) استعاذہ موسیٰ علیہ السلام
- (۲) استعاذہ نوح علیہ السلام
- (۳) استعاذہ یوسف علیہ السلام
- (۴) حضرت یوسف علیہ السلام کا استعاذہ ثانی
- (۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجادلہ آیات وغور سے
- استعاذہ کا حکم
- (۶) سنگساری کی ایذا سے حضرت موسیٰ کا استعاذہ
- (۷) قیامت پر ایمان نہ لایا تو الے ہر تکبر سے استعاذہ

- ۱۵۸ مال دولت کی محبت شرکِ خفی ہے
- معنیات کی جذب نورانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب نورانیت
- جب مال سے اخلاقِ باطنی متعفن ہو جاتے ہیں
- ۱۵۹ مال دولت کی پاکی اور اسلامی فریقہٴ زکوٰۃ کی حکمت
- سود کی حرمت اور اُسکی حکمت
- دولت کی فلفلہ تقسیم اور اُس کے مفاسد
- ۱۶۰ حکمتِ زکوٰۃ
- بتل کے نتائج اور اُس کی مذمت
- ۱۶۱ دینی و دُنیوی عزت و وجاہت نور ایمان کے نتائج
- یورپ مالِ مودت کی بلا میں گرفتار ہے
- آخرت میں دوزخدار کون ہوں گے
- شیطنت کی سترانا رکیوں ہے
- ۱۶۲ مسلم عاصی اور کافر و مشرک عاصی کی سزا کا باہمی فرق
- انہضابِ نور میں انسان کی مشابہت معدنیات سے
- مسلم عاصی کے لئے جہنم سراسر رحمتِ الہی ہے
- ۱۶۳ نار میں لورکب تک رہ سکتا ہے
- جہنم کی اصلی غذا کفار ہیں
- کفار کا تاری ہونا خود ان کے عمل سے ثابت ہے
- ۱۶۴ جہاں نشیب ہو پانی وہیں مرتا ہے
- خند کے بیٹے اور اُس کے نتائج بر
- خندِ جہنم کی آگ ہے
- شیطان دوزخ کی آگ دل میں لگاتا ہے
- ۱۶۵ شیطان کی ایذا رسالتِ مدتِ عمر رہتی ہے
- خوف کے لائق کو تشاؤ دشمن ہو سکتا ہے
- دوستی کے پیرا پر میں دشمن
- شیطان کی دھوکہ بازی کی ایک مثال
- شیطان کا تمثیل جسمانی و روحانی
- ۱۶۶ جسمانی آفات میں بادشاہ کی ضرورت ہے تو روحانی آفات
- میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکلِ ضروری ہے
- جسم اور عقل کا بلوغ اور ان کے نتائج
- انسان کو ہر دو عالموں میں نور الہی کے بدون چارہ
- انسان کی تینوں لذتوں میں اُسکی اعانت پروردگار کی نظر فرمے

۲ الاستعاذۃ من اعیان العامة

- ۱۸۲ (۱) شرما خلق سے استعاذہ
 (۲) نفوس حاسدہ سے استعاذہ
 (۳) نفوس ساحرہ سے استعاذہ
 ۱۸۳ (۴) نفوس حاسدہ سے استعاذہ
 (۵) نفوس ساحرہ سے استعاذہ
 ۱۸۴ (۱) افعال و اعمال میں شیطان کے غیر مرتی دخل سے استعاذہ

۳ الاستعاذۃ من اعیان الخاصة المنجیۃ

- ۱۸۴ (۲) شیطان کے دخل سے قرآن کی وقت استعاذہ
 (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہل سے استعاذہ کا حکم
 (۴) حضرت مریم کی پیدائش پر ان کے لئے اورنگی نسل کے لئے ان کی والدہ کا استعاذہ
 (۵) عالم باطن میں شیطان کے مضرات و موماس سے استعاذہ
 (۶) شدت عداوت میں بدی کا بدلہ نیکی سے دینے کے لئے شیطان سے استعاذہ

۴ الاستعاذۃ فی الحدیث

- ۱۸۵ (۱) حزن و غم - عاجزی و سستی - بزدلی و بارہن اور غلبہ رجال سے استعاذہ مع تشریح
 (۲) بڑھاپا - عذاب قبر - فتنہ بیعت و حمان سے استعاذہ مع تشریح
 (۳) ارذل عمر - تاوان - گناہ و اثم - عذاب نار - فتنہ فتنہ فقر - فتنہ فتنہ و شریح الرجال سے استعاذہ مع تشریح
 (۴) گرمی کی آواز سننے پر استعاذہ مع تشریح
 (۵) اہل و مال میں برائی دیکھنے سے اور مشقت و مصائب سفر و انقلاب احوال اور بزدل و مظلوم اور لہجہ خوشنالی کے تلک حالی و غیرہ سے استعاذہ مع تشریح
 (۶) کسی مکان میں آنے کے وقت استعاذہ مع تشریح

- ۱۹۰ (۷) حالت سفر میں رات کی وقت سے استعاذہ - قتل و مرض و شرمانی الارض اور مشرالدواب شہر اور سانپ بکھو - سکنان شہر اور جو چیزیں کہ پیدا ہونے والی ہیں یا پیدا ہو چکی ہیں ان تمام امور سے استعاذہ مع تشریح
 (۸) گھر سے باہر نکلنے وقت استعاذہ - راستہ پہنچانے یا چھلانے جانے اور ظلم کرنے یا ظلم کئے جانے اور افعال و اعمال سے استعاذہ مع تشریح

- ۱۹۱ (۹) بازار میں داخل ہوتے وقت استعاذہ مع تشریح
 (۱۰) اپنے اعمال کے شر سے استعاذہ مع تشریح
 (۱۱) فقر تنگدستی اور ذلت ظالمیت مظلومیت سے استعاذہ
 (۱۲) بدظنی اور باہمی اختلاف اور نفاق سے استعاذہ مع تشریح

- ۱۹۲ (۱۳) بھوک اور خیانت سے استعاذہ مع تشریح
 (۱۴) برص و جذام - جنون امراض جنیث سے استعاذہ مع تشریح
 (۱۵) اخلاقی بد - اعمال سیئہ و جو اسے نفسانی سے استعاذہ مع تشریح

- ۱۹۳ (۱۵) مکان اور پرگرنے کیسی اونچا مکان گرنے پانی میں ڈوب جانے - آگ میں جل جانے موت کے وقت شیطان کے بدحواس کر دینے - میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مرجانے اور ایسی موت سے جو ہریلے جانوروں کی وجہ سے ہو استعاذہ مع تشریح

- ۱۹۴ (۱۶) شر نفس سے استعاذہ مع تشریح
 (۱۷) نیند میں چونک جانے کے وقت غضب الہی و عذاب الہی اور لوگوں کے شر اور وساوس شیطان سے استعاذہ

- ۱۹۵ (۱۸) کفر سے استعاذہ
 (۱۹) وضو کرنے وقت نخواست اور تباہی سے استعاذہ
 (۲۰) فتنہ دنیا اور جہل سے استعاذہ مع تشریح
 (۲۱) شرہ سمع و بصر و لسان و قلب اور مادہ منویہ کے شر سے استعاذہ مع تشریح
 (۲۲) علم غیر نافع - قلب غیر نافع - نفس غیر نافع اور دعا غیر مستجاب سے استعاذہ مع تشریح

۲۰۵	(۵۵) بازار میں بھوئی اور بڑی قسم کھانے سے استعاذہ	۱۹۶	(۲۳) قرص سے استعاذہ
"	(۵۶) رات کو اٹھنے وقت استعاذہ	"	(۲۴) غلبہ عدد اور شماتت اعداد سے استعاذہ مع تشریح
"	(۵۷) چھوٹے بچوں کے لئے استعاذہ مع تشریح	"	(۲۵) مورخاتہ - مورقضا اور وصیت علیہ سے استعاذہ مع تشریح
۲۰۶	(۵۸) اعمال عبادت میں شیطان کو وسوسہ الہیکہ وقت استعاذہ	۱۹۷	(۲۶) انسان اور جنات کی نظر سے استعاذہ مع تشریح
"	(۵۹) ہر قسم کے درد سے استعاذہ	"	(۲۷) ہمایہ بدست استعاذہ مع تشریح
"	(۶۰) پھوسکے کاٹ لینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ مع تشریح	۱۹۸	(۲۸) شیاطین الجن والانس سے استعاذہ
۲۰۷	(۶۱) فسق - قساوت قلبی - غفلت عن اللہ سمکت دیا ونمود - گونگا و بہرہ از سے استعاذہ مع تشریح	"	(۲۹) صبح کرنے وقت ہم جن کی زنجیروں اور طوقوں سے استعاذہ
۲۰۸	(۶۲) خدا کے مخلوق ہونے کے بعد سے استعاذہ	"	(۳۰) مہلکات ارضی سے استعاذہ مع تشریح
"	(۶۳) عقائد باطلہ سے استعاذہ	"	(۳۱) برا خواب لینے سے استعاذہ مع تشریح
"	(۶۴) تشمت کار وغیرہ سے یوم عرفہ میں استعاذہ مع تشریح	۱۹۹	(۳۲) صحت بگڑ جانے اور آفت ناکگانی اور خدا کی قسم کی ناراضی اور زوال نعمت سے استعاذہ مع تشریح
۲۰۹	(۶۵) دشمن سے خوف کے وقت استعاذہ	"	(۳۳) گمراہی سے استعاذہ
"	(۶۶) رات کو کٹا بھونکنے سے استعاذہ	"	(۳۴) طبع سے استعاذہ
"	(۶۷) شہ شہم اور غصہ کے وقت استعاذہ	"	(۳۵) چاند گرہن کے وقت استعاذہ مع تشریح
۲۱۰	(۶۸) تمام ہی داخل ہوتے وقت استعاذہ مع تشریح	"	(۳۶) آگ کی گرمی سے استعاذہ
"	(۶۹) آمدھی کے اندر سے استعاذہ	"	(۳۷) قیامت کے دن جنیق مقام سے استعاذہ مع تشریح
"	(۷۰) حالت سفر میں وقت صبح استعاذہ	"	(۳۸) سفیر تیل سے استعاذہ
"	(۷۱) بیت الخلا جاتے وقت استعاذہ مع تشریح	"	(۳۹) بکتر سے استعاذہ مع تشریح
۲۱۱	(۷۲) دو شخصوں میں جھگڑے کے وقت استعاذہ	۲۰۱	(۴۰) آمدھی سے استعاذہ مع تشریح
"	(۷۳) صبح و شام سوا دتمات ناگہ ان سے استعاذہ	"	(۴۱) حشرات الارض سے استعاذہ مع تشریح
"	(۷۴) شیطان سے محفوظ رہنے کیلئے صبح کی وقت استعاذہ	"	(۴۲) قہریم کے درد اور بخار اور جوش مارنے والے رگت سے استعاذہ مع تشریح
"	(۷۵) مسجد سے نکلنے کے وقت استعاذہ	۲۰۲	(۴۳) باندرسی غلام اور لی بی کی پیشانی کے بال بکھرے اور اونٹ کا کولہ ن بکھرے استعاذہ مع تشریح
۲۱۲	(۷۶) سفر میں بعد نماز استعاذہ	"	(۴۴) مارتہ عبیدان سے استعاذہ مع تشریح
"	(۷۷) شیطان اور انھیں کے لشکر سے استعاذہ	"	(۴۵) دباہ جان اولاد سے استعاذہ
"	(۷۸) آسمان بخار آلودہ بیکرہ استعاذہ مع تشریح	"	(۴۶) بڑے بڑے بڑے دن بڑی رات بڑی بھری سے استعاذہ مع تشریح
۲۱۳	(۷۹) سامنے سے بادل آئے دیکھ کر استعاذہ	۲۰۳	(۴۷) نیالیاس پہننے وقت اس کے شر سے استعاذہ مع تشریح
"	(۸۰) بعد نماز جمعہ استعاذہ	"	(۴۸) بکتر بکتر - وسوسہ شیطانی سے استعاذہ
"	(۸۱) بدن کی ماؤنہ جگہ کے لئے استعاذہ	"	(۴۹) فتنہ تیل و تھار و آفات سماوی و ارضی سے استعاذہ
"	(۸۲) شیطان کے قلب پر گزرنے سے استعاذہ مع تشریح	۲۰۴	(۵۰) اپنے نفس یا کسی مسلمان کو گمراہی پہنچانے سے استعاذہ
۲۱۴	(۸۳) کھانا کھانے کے بعد استعاذہ مع تشریح	"	(۵۱) تیا جان دیکھ کر اس کے شر سے استعاذہ مع تشریح
۲۱۵	(۸۴) وضو میں پاؤں دھوتے وقت پلصراط یعنی مراط مستقیم سے پاؤں پھیلانے سے استعاذہ مع تشریح	"	(۵۲) خند عاصد سے استعاذہ
"	(۸۵) زمانہ پڑھنے سے استعاذہ	"	(۵۳) فتن سے استعاذہ مع تشریح
"	(۸۶) مانع خیر امید و ترویج سے استعاذہ	۲۰۵	(۵۴) اہل نارس سے استعاذہ
۲۱۶	(۸۷) ناک سنبھلنے (صاف کرنے) کے وقت استعاذہ	"	

۲۲۹	تایثرات تخم تخمید و تخم تھوذ اور انکافرق	۲۱۶	(۸۸) نفاق آمیز خشوع سے استعاذہ مع تشریح
۲۳۰	الواربختید و تھوذ اور ان میں خاصیت	۲۱۷	(۸۹) رسواکن عمل اور مودی رفیق سے استعاذہ
۲۳۱	فاتحہ کا نزول معوذتین کے نزول کا پیش خمیہ تھا	۲۱۸	(۹۰) قطع رحمی سے استعاذہ
	بسم اللہ کی تشریح فاتحہ ہے اور فاستغذ بالشر کی	۲۱۹	(۹۱) ثنابی ہوا سے استعاذہ
	تشریح معوذتین ہیں۔	۲۲۰	(۹۲) نماز تہجد شروع کرتے وقت استعاذہ
	فاتحہ الکتاب اور فاتحہ الکتاب کا باہمی ربط اور	۲۲۱	(۹۳) بدنام لکندہ پڑوسی اور زویہ سور اور امام سوم
	اسکی تائید میں ایک روایت		سے استعاذہ
۲۳۲	کتاب بشریت کی داہنی ہتھیلی بمنزلہ فاتحہ الکتاب	۲۲۲	(۹۴) قاریوں کے متکبرانہ فخر سے استعاذہ مع تشریح
	کے ہے اور بائیں ہتھیلی بمنزلہ فاتحہ الکتاب کے ہے۔	۲۲۳	(۹۵) حضرت علی و حضرت فاطمہؓ کے نکاح کی وقت
	انسان کی دونوں ہتھیلیوں کی پڑا سرار کتابت	۲۲۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لئے اور
۲۳۳	مسئلہ علم غیب اور اس کی طرف ایک مختصر اشارہ	۲۲۵	انکی ذریت کے لئے استعاذہ مع تشریح
۲۳۴	دعا کا موجودہ اسلامی طریقہ اور اس کی حکمت	۲۲۶	(۹۶) (مکار) دوست نما دشمنوں سے استعاذہ مع تشریح
	دعا کے نماز استسقا اور اس کی حکمت	۲۲۷	تفصیل واقع استعاذہ سے مدعا کیا ہے
۲۳۵	مضامین فاتحہ و معوذتین میں خاصیت	۲۲۸	دعا سے استعاذہ مترجم از مناجات مقبول
	نور تھوذ میں عروج دار لقا ہے۔	۲۲۹	معوذتین کے جزو قرآن ہونے کی بحث
	نور تخمید میں عروج سے نزول و کمال ہوتا ہے	۲۳۰	حضرت عبداللہ بن مسعود کا انفراد
۲۳۶	نور قرآن کی مشابہت نور آفتاب سے	۲۳۱	اجماع صحابہ کے مقابلہ میں انفراد انفرادی ہے
	نور قرآن سے ضلالت کس طرح انسان حاصل	۲۳۲	معوذتین کے جزو قرآن ہونے کے دلائل
	کرتا ہے۔	۲۳۳	حضرت ابن مسعود کے نقطہ نظر کی تشریح
۲۳۷	سارے انوار و علوم الفیہ سمائے ہوئے ہیں	۲۳۴	صحابہ کرام کے نقطہ نظر کی تشریح
۲۳۸	چاروں قل اور ان کا ربط معنوی	۲۳۵	بسم اللہ اور استغذ بالشر فاتحہ اور معوذتین میں ربط معنوی
۲۳۹	مختصر مضامین حصہ دوم بعد حذف مضامین نمبر	۲۳۶	قرآن کا تخم اول و ثانی اور اسکی مثال

اغلاط کی معذرت فطرت کے لب و لہجہ میں

ہم جب کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اولاً دل و دماغ اسے حوالہ قلم کیا کرتے ہیں یعنی قوت لامسلہ سی صفحہ قرطاس پر ایسی ہی طرح ظاہر کیا کرتی ہے جیسے بلا تشبیہ خدا تعالیٰ انسان کو پر دہ عدم و حجاب ہم سے ظاہر فرماتا ہے پھر قوت سامعہ و یاصرہ آئی تصدیق و تصحیح میں ہمہ تن وقف ہو جاتی ہیں کہ آیا دل و دماغ سے جو مضمون حوالہ قرطاس ہوا پوری وہ واقع کے مطابق بھی ہے یا نہیں اتنی دوسری اور کاوشوں کا باوجود حجابات بشریت کی وجہ پھر بھی پیسیوں فر و گذشتیں کتابت طباعت و جمع و ترتیب کی رہ جاتی ہیں لیکن کلام بشر کے بالمقابل جب ہم کلام الہی کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سب نقائص سے پاک اور برتر نظر آتا ہے مابینطق عن الہوان ہوا لادھی یوحی وہ لاکہوں کر ڈروں اربوں کی تعداد میں نسل اللہ لیل نورانی قلوب میں آتا ہے اور مبارک زبانوں پر جاری ہو کر پھر اپنی میں سما جاتا ہے اس کے لئے لوازمات طباعت کی ضرورت ہے، اس کی اشاعت کیلئے پریسوں کی احتیاج وہ دلوں کی گہرائیوں اور پھیائیوں میں محفوظ ہے اور ہر قسم کے نقصانات سے برا۔ اسے مضامین شریعہ میں مولف و صحیح ناشر و طابع کی غلطیوں سے چشم پوشی ہمارا فلسفی فریضہ ہونا چاہیے والسلام محمد طاہر بن احمد اقصیٰ کان فیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مد و جہ تالیف و اشاعت

برادرانِ اسلام! بعد سلام سنت الاسلام بصورت تمہید و مقدمہ عرض ہے۔
ول یہ ایک حقیقت حقہ ہے کہ دنیا کی تمام مشکلات و معضلات، حوادث و آفات، تنازع للبقا، و جہد
للحیاء میں اگر کوئی بچائے والا اور ساحل مراد تک پہنچانے والا ہے تو وہ تدبیر فی القرآن، تمسک بالسنن
توسل بالمکارم ہی ہے۔ اور بس۔

اہنی کو دنیا و عقبی میں انسان کیلئے کلیدِ سعادت و مفتاحِ ہدایت بنایا گیا ہے اور یہی اعمال کی نسبت
وزیائش تنجیم و تزیین کا موجب قرار دئے گئے ہیں اور اہنی کے آثار و اثرات عالم کے جملہ کاروبار و
و استوار فرمائے گئے ہیں۔

ول اہنی اثرات ذکر حکیم و مضامین کتابِ علیم میں سے چند اثرات معوذتین کو آج اسلام کا ایک نہایت
ہی ادنیٰ حلقہ بگوش اہل اسلام کا ایک بہت ہی کمتر خادم اپنے دل کی گہرائیوں سے زبانِ قلم اور
سطح صحافت پر لا کر طبائع سلیمہ کے الواحِ قلب پر کندہ و مرسوم کرنے کیلئے اور اپنے افکار و معانی کو
لباسِ حروف پہنا کر لولو و مرجانِ نبوت اور انوارِ قرآنی کو اپنے ناقص الفاظ کے سائچوں میں بند
کر کے رسالہ ہذا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

ول گو مجھ جیسے کم مایہ نے بضاعتِ عاصی و شرمسار سراپا محبوب و نقصان کے لئے اول تو زیبا ہی نہ تھا
کہ میں اس ذکر حکیم و مضامین کتابِ علیم کے کسی حصہ کی تالیف کا ارادہ بھی کروں کیونکہ
کہاں ہیں اور کہاں یہ گہت گل نسیم صبح تیری مہربانی

بالتعمیر ایسی صورت میں کہ باوجود پھیپھڑی کے دو تین سال سے مسلسل اثر علالت جسمانی و آفات
روحانی کے باعث علمی مشغلہ و کتب بینی کا سلسلہ بھی چھوٹ گیا ہو اور ایسی حالت میں کہ میرے اکابر کے

فیوض علیہ کمالات باطنیہ کی رفعت شان جلالیت قدر بھی ہر دم میرے پیش نظر ہو لیکن اقد یہ ہے کہ ابتداءً معوذتین کے متعلق کسی رسالہ کے لکھنے کا ارادہ تو کیا خیال و گمان بھی نہ تھا بلکہ صرف ہارپانچ صفحہ کا ایک مختصر مضمون اس بارہ میں جناب مدیر قاسم العلوم کی فرمائش پر لکھنا شروع کیا تھا مگر یہ کچھ عجیب خدا کی حکمت تھی کہ چلتی مرتبہ مسودہ صاف کرنے بیٹھا مضامین کی غیر معمولی آمد سے ہر مرتبہ بیضہ مسودہ ہی بنتا آیا اور ہر مرتبہ صفحات دو نے اور چو گئے ہوتے چلے گئے تب میں سمجھا کہ مشیت الہی کچھ اور ہی ہے آخر اس طرح اس مختصر مضمون نے رسالہ ہذا کی شکل و صورت اختیار کر لی پس کس قدر پاک ہے وہ ذات جامع الکمالات اور لایق ہزاراں ہزار شکر ہے وہ فائق الحجب النوری جسے زمین کے ہزاروں من مٹی کے ڈھیروں اور تو دوں سے اپنی پاکی کا جلوہ نمودار کرنے کے اسلوب پر اس عاجز کے قلب مگر کی زمین میں بھی پاکی کے اس تخم تو ڈکو ڈال کر اس طرح سے تدریجاً پھیلایا اور بڑھایا۔ فالحن للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا للہ۔

الغرض جو کچھ بھی ظہور میں آیا اپنے قصد و ارادہ سے قطعاً نہیں آیا بلکہ قلب پر اگندہ پراپی اکابر کی کیفیات روحانی کا جو کچھ بھی افاضہ ہوا اسی نے یہ شکل و صورت اختیار کی اور اس کے بعد ظاہر کے میرے لئے کوئی وجہ حجب اور پس و پیش کی نہیں رہتی کیونکہ زمین نے گودا نہ لیا اور اپنے اندر چھپا یا پر اہلی تعریف اس کی ہی جسے تخم کو پیدا کیا اور اپنے حکم سے اسے پھیلایا اور بڑھایا پس اگر اس میں کوئی خوبی ہو تو وہ میرے بزرگوں کی ہی اور اگر کوئی نقصان ہو تو وہ میری ہی عبادت عاجز و در ماندہ موجودہ سودات ہی کو شائع کر کے بقیہ مضامین و اضافات کو طبع ثانی پر محمول کرتا ہے۔ و یا اللہ التوفیق۔

اس برکت قرآنی و سعادت روحانی کے سبب میرے جد امجد حجۃ اللہ علی العالمین لانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ اور انکے برکات فیوض علیہ میں تو اس کا سبب ظاہری مجھ سیاہ کار کیلئے میرے اکابر موجودہ کی توجہات بالغہ اور ان کا فیض صحبت ہی بالخصوص فضل المفسرین رئیس المتکلمین حضرت استاد علامۃ العصر سیدی و معتمدی مولانا شمس الدین احمد صاحب عثمانی ادام اللہ فیوضہم و برکاتہم کا فیض صحبت سے جنکی نظر کہیں اثر اور توجہ قلبی و دل کی تمام پیچیدہ گتھیاں سلج گئیں اور دل پر سوز گدازت باطنی کے بادل چھٹ گئے۔ ان آیات ربانی کا ایک حیرت انگیز اثر اپنے تجربہ میں بھی آیا اور وہ یہ کہ ایک عرصہ طویل علالت کی وجہ سے احقر کو کسی مسلسل مضمون کا لکھنا بہت ہی دشوار ہو گیا تھا لیکن مضامین ہذا کی تسویر و تالیف کیلئے جب بھی اظہار

کیفیات قلبی کے آلات یکر بیٹھا ذرا بھی طبیعت پر کبھی بار نہ ہوا۔ حالانکہ بعض اوقات تمام تمام شب اسی جویت تالیف میں گذر گئی اور پتہ نہ چلا۔ نہ باوجود مشغولیت تاملتہ کے ایک مرتبہ بھی مرض کا حملہ ہوا بلکہ ان کی برکت و تاثیر سے تو قوائے طبیعیہ اصلی حالت پر عود کرتے دکھلائی دے۔ مزید لایق شکر یا مریض کہ چار پانچ مہینے سے طاعون کی وبا جو ہمارے شہر میں پھیلی ہوئی تھی جس سے ہر چہا طرف خوف ہراس پھیل گیا تھا اس شغل پاک کی برکت و تاثیر سے دوران تالیف میں کوئی ادنیٰ سا ہراس بھی پیر نہ جم سکا اور اگر وحشتناک خبریں سننے سے بمقتضا بشریت کسی روز قلب پر کچھ اثر ہو بھی گیا تو معاً اس شغل پاک کی برکت و تاثیر سے یہ مضمون تسلی دل میں آجاتا کہ ہمتو اس وقت بکار سرکار احدیت شیطان پر حلا اور میں پھر کیا مجال ہو کہ ہمارے طرف رخ بھی کرے یا بحالت شغل معوذتین مرض و باکا نفوذ ہو بھی سکے۔ غرض تو یہی ہے کہ تالیف کے دوران میں عجب کیف و سرور سے دل معمور رہا ہر وقت فیض اکابر کا تخم سعید ملا خوشیہ الہی کا موسم روحانی بھی اسکے لئے قدرتا بہت ہی عمد معاون ثابت ہوا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تخم تو ذہنیت ہی جلد عالم طہنت میں بار آور ہو گیا جسے ثمرات شیریں آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ فلا الحمد والشکر۔

و

اگرچہ اس غلام حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مضمون بیساختہ حق تعالیٰ کی طرف سے قلب میں آئے ہیں اکثر نفس کا لگاؤ نہیں ہوتا تاہم بندہ کا علم شیطان کی زد سے چونکہ باہر نہیں اسلئے بغرض تصدیق و اطمینان رسالہ ہذا کو اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی خدمات عالیہ میں گذرنا کر و ترقیہ علمائینت حاصل کرنا ضروری سمجھا اور ان تصدیقات اکابر کو بھی جزو رسالہ بنا کر شائع کرنا موجب ازدیاد خیر و برکت جانا سو الحمد للہ اس مرحلہ سعادت کو بھی رسالہ ہذا نے سر کیا اور توفیق ایزدی یہ نعمت بھی میسر آگئی۔

و

چونکہ رسالہ ہذا میں ایک مضمون کے تحت تین اکثر ضمنی مضامین بھی غیر اختیاراً ہی صورت آئے ہیں اور یہ مضامین مجموعہ کے لحاظ سے ایک ہی لٹری میں منسلک ہیں اسلئے اگر ضمنی مضامین یا اجزیلے اصلہ میں ابتدائی نظر میں کوئی خدمت محسوس ہو تو رائی قائم کر نہیں جہلت سے کام نہ لیا جائے بہت ممکن ہے کہ اس کا جواب اگلے صفحات سے مل جائے۔ اسلئے الناس ہے کہ وقت لگا کر دونوں حصوں کو پورے طور سے ختم ہی کر لیا جائے یوں تو اندر نے ہر حصہ کے مضامین کی تلخیص بھی بعد صرف مضامین ضمنیہ جدا جدا کر دی ہے جو ہر ایک حصہ کے آخر میں لگا دی گئی ہے تاکہ جن حضرات کو پورا رسالہ پڑھنے کی جہلت نہ ملے تو کم از کم وہ تلخیص ہی پڑھ لیں لیکن

واقعہ یہ ہے کہ تلخیص میں وہ کیفیت اور روح ہرگز نہیں پیدا ہو سکتی جو اصل رسالہ میں ہوتی ہے ہر حال

۵ سپردم تو مایہ خویش را * تو دانی حساب کم و بیش را

رسالہ ہذا کے مضامین کیسے ہیں ان کے متعلق تو اپنی بے مائیگی و بے بضاعتی کے لحاظ سے کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کا فیصلہ تو ناظرین کرام ہی کے فہم سلیم پر معمول ہے اور عیوب سے چشم پوشی کی توقع ہی البتہ ان کے متعلق میں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی کام کی بات ہاتھ آئے تو وہ میرے اسباب کا فیض سمجھا جائے اور جو نقصان نظر آئے۔ وہ اس عاجز کی طرف منسوب کیا جائے۔ اب یہ دعا گو صمیم قلب و حضور باطن کے ساتھ حضرت رب البریے ملتی ہے کہ وہ اس جہدِ مقل کو بطفیل سردار ادین و آخرین صلوات اللہ علیہ سلامہ شریف قبول فرمائے اور مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچا کر سعی عاجز کو مشکور فرماتے ہوئے اس سلسلہ میں اسکے گناہوں کو درگزر فرمائے اور جو غیر معمولی حوادث المناک واقعات اسلام اہل اسلام پر شیاطین اللہ و الجن مار رہے ہیں ان سب میں تو ذبح کی یہ اہمیل بلوصول و کامیاب ثابت ہو۔ آمین

آخر میں ٹوٹے ہوئے دل کی قریا دلپے مالک مولیٰ سے یہ ہے کہ ابھی حسب طرح تو نے عالمِ ارحام میں بہ نسبت وجود سے نوازا اور اسکی تنگ تار یک کو ٹھہریوں میں اپنی تجلیات ربوبیت و ملکیت و الوہیت کا پر توہ دکھ ہمیں روحِ مدرک و قالبِ انسانی عطا کیا اور سردارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نورِ نبوتِ حرمت فرما کر شباب و شب کے مراحل طے کرائے اور عالمِ فانی کی سیر ہمیں میسر آئی اور ہمارے تخمِ سعادت کو پھیلایا اور بڑھایا اسی طرح لے اللہ حبیبِ عالم سے ہمارا کوچ ہو اور عالمِ برزخ میں ہمارا ورود ہو تو تیرے ہی ذکر سے قلب و زبان متحد ہوں اور تیرے ہی محبوب پاک کا نقشہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور عالمِ آخرت و یومِ حشر میں بھی تیری ہی رحمت کا وزن و توازن ہمارے اعمالِ خفیفہ کی روح ہو اور تیرے ہی محبوب کی شفاعت کا ظہور اور تیری ہی رضا کے نور سے دل معمور ہے اور نقارِ سردی سے بقا ابدی نصیب ہے و ما ذلک علی اللہ بجز یز۔

المتعہ باللہ والمعتمد علی فضل اللہ و

محمد طاہر بن احمد القاسمی کان اللہ

خادم دارالعلوم دیوبند - ۱۰ محرم ۱۳۵۳ھ یوم عاشورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تشریح مضامین سورہ فلق المسمیٰ بہ نور الفلق اول

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ - (ترجمہ)
توہم میں پناہ میں آیا صبح کی رب کی ہر چیز کی بدی سے جو اُسے بنائی اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ
آوے اور بدی سے عورتوں کی جو گرہ میں پھونک ماریں اور بدی سے بُرا چاہنے والی جب لگے ٹوک لگانے

—*—

الحمد لله وسلام على نبى الهدى - اما بعد سورہ فلق اور سورہ ناس رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اُس وقت نازل ہوئی تھیں جس وقت یہود نے اشاعت اسلام کی روز افزوں ترقی و
علیہ کو روکنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لئے آپ پر سحر کیا تھا جو حضرت
کے جسم مبارک پر کچھ عرصہ کیلئے آثارِ مرض کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ پر فلاں یہودی
سحر کیا ہے اور اُسے چند گریں پڑھ کر فلاں کنویں میں ڈال دی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علیؑ کو مامور فرمایا کہ وہ کنویں سے اُن گریوں کو نکال لے لائیں چنانچہ جب وہ گریں بارگاہ رسالت
میں پیش کی گئیں اور اُن کو کھولا گیا تو ہر ایک گرہ کے کھلنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی تکلیف میں تخفیف محسوس فرماتے تھے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ لبید بن عصم یہودی نے آپ کے
موتے مبارک حاصل کئے اور چند کلمات سحر چکر گیا رہ گریں لگائیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں
سورتیں جو گیارہ آیتوں پر مشتمل ہیں نازل فرمائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آیت کو پڑھ کر
پھونکتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ جب تمام گریں کھل گئیں تو آپ اس طرح شفا یا ب ہو کر
کھڑے ہو گئے جس طرح ایک جال میں سے کوئی شخص نکل جاتا ہے۔

روایات سحر میں اختلاف
اور اُسکی تطبیق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سحر کی جو روایات کتب احادیث میں منقول ہیں
معتزلہ وغیرہ نے ان سے انکار کیا اور "وَاللّٰهُ يَعصمکَ مِنَ النَّاسِ" کو اپنی دلیل

پیش کر کے بیان کیا ہے کہ اگر روایات سحر کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو وعدہ عصمت غلط اور کفار کا طعن سحر
صحیح ہوتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیگا تو پھر اس حقیقت
میں کون خلل انداز ہو سکتا ہے لیکن دوسری روایتوں سے جبکہ یہ بھی مترشح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
قولے "ملکیہ و عقلیہ پر قطعاً سحر مؤثر نہ ہوا تھا بلکہ صرف آپ کے قوتِ طبیعیہ سے ایک درجہ میں سحر مزامم ہوا اور
آپ اس حالت میں بھی اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں غیر مستعد نہ تھے تو پھر اگر اس عارضی کیفیت سحر کو
تسلیم بھی کر لیا جاوے تو اس سے مرتبہ نبوت و عظمت رسالت پر کوئی حرت نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ
عصمت و حفاظت کا انکار لازم نہیں آتا۔ بلاشبہ عصمت و حفاظت خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہر حال شامل حال تھی اور آج تک حضور کے طفیل سے ان کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی علی قدر مراتب
وہی حفاظت شامل حال ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شریکائیات اور آفات و تغیرات عالم بھی
اس خیر اعظم کے مقابل نہ آئیں اگر یحکم من الناس اور حفاظت خداوندی سے یہ مراد لی جائے تو چاہئے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حق میں جو سخت سے سخت صعوبتیں اور اذیتیں کفار و مشیاطین الناس سے
پہنچیں حتیٰ کہ بعض غزوات اسلامی میں آپ کے دندان مبارک تک شہید ہوئے ان روایات کا بھی انکار کیا
جائے۔ علاوہ ازیں کفار تو برہمنائے حسد حضور کو ساحر بھی کہتے تھے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ساحر
کسی کے سحر کا اثر نہیں ہوتا اسلئے روایات سحر کی تسلیم سے تو حضور کا اعجاز نہ ہی کفار کے ہاتھوں ظاہر ہوتا
ہے کیونکہ معاذ اللہ اگر آپ ساحر ہوتے تو آپ پر سحر کا اثر ہی کا ہے کہ ہوتا اور کفار کو اسکی ہمت و جرأت
کیسے ہوتی بیشک کفار کے قول و عمل کا یہ اختلاف صاف دلور پر مبتلا رہا ہے کہ یہ بدکردار محض طایبان حق کو
بدظن کرنے کے لئے آپ کو ساحر کہتے تھے۔ ورنہ دل میں وہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور اس سے پاک ہیں۔ اور مودتین
میں سحر کا جو رد عمل بتلایا گیا ہے ایک ساحر کہ اپنے سحر کا آثار لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ عرض سوال
صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا ہوجانا سطحی نظر میں بظاہر نشان نبوت کے متافی نظر آتا ہے لیکن یہ نیا عالم اسباب
یہاں خیر و شر صدق و کذب ہر ایک کا ظہور اسباب کا تحت ہوتا ہے۔ اس عالم کون و فساد میں حق تعالیٰ
کیطرت انسان کو ہدایت و سعادت کی راہ دکھلائے اور اُسپر چلانے کے لئے جو بھی بشیر و نذیر رسول

وہ پیغامِ مبعوث کئے گئے تمدن و معاشرت اور جامعہ انسانیت میں وہ بھی اُنہیں جیسے بنکر آئے ہیں اسی لئے
 عام انسانوں کی طرح جملہ انبیاء و مرسلین پر بھی اس فنا پذیر عالم کے احوال و آثارِ بصوت و مرض، حیات و ممات
 اور قہر کی جملہ کیفیات وارد ہوتی ہیں لیکن اُمت کے احوال و کیفیات اور نبی کے حالات و کیفیات میں ایک
 عظیم الشان فرق ہے اور وہ یہ کہ عام انسان ملک الناس کی حفاظتِ عامہ کے ماتحت ان کیفیات کی
 ساتھ گزرتے ہیں جنہیں بعضے اپنا ایمان صحیح و سالم لیکر پار لگ جاتے ہیں اور بعض اُنہی کیفیات کے گرد اپ
 بلا میں پھنس کر اپنے اصلی آقا و مولیٰ کو بھول بیٹھتے ہیں لیکن انبیاء کی جملہ جسمانی و روحانی کیفیات رب
 قہر کی مخصوص نگرانی و حفاظت میں لپٹی ہوئی ہیں دنیا کا کوئی تغیر و انقلاب اپنے تمام آفات و حوادث کو
 باوجود اُن کو خداوندِ عالم سے غافل نہیں کر سکتا اور اُن کے لئے اس تحفظِ مخصوص کی ضرورت بھی تھی اس لئے
 کہ اگر انبیاء علیہم السلام کی یہ مخصوص نگہداشت و حفاظت نہ ہوتی تو کیونکر ممکن تھا کہ وہ پیغامِ حق مخلوقِ خدا تک
 پہنچا سکتے اور کائنات کے عظیم الشان مصائب و آفات پر غالب آکر بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا سے ملا
 سکتے۔

تخصیصِ نسبی
صلی اللہ علیہ وسلم

بارگاہِ احدیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کی یہ حفاظتی تخصیص دنیا کی سلطنتوں
 کے انتظامات میں بخوبی مشاہدہ کی جا سکتی ہے چنانچہ دیکھئے اصولی طور پر ہر ایک حکومت اپنے
 زیر اقتدار ممالک میں قیامِ امن اور رعایا کے ننگ و ناموس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور مرکزی مقامات میں پولیس
 اور فوج کے مراکز قائم کئے جاتے ہیں جو اُس رقبہ کے بسنے والوں کی حفاظتِ جان و مال، عورت و آبرو کے
 قرائضِ ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور رعایا کے باہمی حقوق میں اعتدال و توازن قائم رکھنا ہی انکا
 کارِ منصبی ہوتا ہے لیکن جہاں عام رعایا کی حفاظت کے لئے پولیس اور فوج متعین کی جاتی ہے وہیں مرکز
 سلطنت میں بڑے بڑے وزراء و مقربین سلطنت کی نگرانی و حفاظت کے لئے مخصوص پولیس اور فوج
 کی جمعیت علیحدہ بھی متعین کی جاتی ہے جو اُن کی خاص طور پر نگہداشت رکھتی ہے جب کہیں ایسے نائبانِ سلطنت
 جاتے ہیں تو نگرانی کے ہر ممکن ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں اور جب وہ آرام کرتے ہیں تو سنگینوں کے سنتری
 مسلح ایسا دہرہ رہتے ہیں یہی سبب ہے کہ عام رعایا میں اگر نزاعی صورتیں پیدا ہو جائیں تو اُن کو معمولی طور پر
 رفع دفع کر دیا جاتا ہے اور یہ تصادم "شخصی تصادم" کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نائبانِ سلطنت و مقربین
 حکومت سے ایسی حالت میں مزاحم ہے جبکہ وہ مفوضہ خدمات انجام دے رہے ہوں اور کوئی شخص ان کے درپے
 آزار ہو جائے تو ایسے شخص کو نظامِ حکومت کا دشمن اور سلطنت کا باغی سمجھا جاتا ہے اور غیر معمولی طور پر اُسکے

استیصال کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاء علیہم السلام بھی چونکہ حکومتِ الہیہ کے رسول و پیغمبر اور قانونِ الہی کے حامل تھے اُن کی حفاظت 'مُشَدِّدِ ہدایت' کی حفاظت تھی اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر نیوالی جماعتِ یہود، جہاں براہِ راست حکومتِ الہیہ کے مد مقابل ہو کر خسرانِ ابدی کی مستحق ہوئی وہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی حکیمِ مطلق اور مدبرِ الامر کی طرف سے معوذتین کا نزول فرما کر حفاظتی تدبیرِ عمل میں لائی گئی اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کا ردِ عمل سکھلادیا گیا یعنی شیطنت جس راستہ اور جس صورت سے بھی حملہ آگ ہونے کا قصد کرے ہر ایک پر بند لگا دیا گیا چنانچہ باذن اللہ ان آیاتِ ربانی کے ورد و تلاوت اور انکی برکت و تاثیر سے سحر کا بالکل ازالہ ہو گیا اور دنیا کو دکھلا دیا گیا کہ حق تعالیٰ جسکو عزیز و غالب فرمائیں دنیا کی کوئی قوت اسلئے سنگِ راہ نہیں ہو سکتی اور یہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ حفاظتِ خداوندی آپکی دستگیر نہ ہوتی جبکہ خود رب العالمین نے حبیبِ رب العالمین کو محور و ذریعہٴ نزولِ ذکر الہی فرمایا ہے اور حفاظتِ ذکر کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهٗ لِحَافِظُوْنَ جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اسکی حفاظت کرے نو اے میں یعنی نہ انسان سے اذنی اسکی حفاظت ممکن تھی نہ اسپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی۔ اور جبکہ کلامِ رب العالمین و ذریعہٴ کلامِ رب العالمین دونوں حفاظتِ خداوندی میں داخل ہوئے تو بالفاظِ دیگر اسلئے یہ معنی ہوئے کہ قرآن کریم کو لفظی معنوی ہر دو اعتبار سے محفوظ فرمایا گیا ہے یعنی نہ اُس کے الفاظ و حروف میں تحریفِ شیطانی در انداز ہو سکتی اور نہ اُس کے معانی ہی میں تحریفِ شیطانی کامیاب ہو سکے گی۔ اور جس طرح انسان کا کلام باوجود ممکن سے ممکن حفاظت کے بھی صدی دو صدی میں پُرانا پڑ جاتا ہے اور دونوں سے اتر جاتا ہے کلامِ رب العالمین کی یہ صورت نہ ہوگی بلکہ وہ ہر دور میں بصد آب و تاب قلوبِ مطہرہ میں جلوہ ریز رہی رہے گی اور حقیقتاً ہی تبارک کی جیسا سبکی اسی قدر کلامِ رب العالمین سے نئے نئے علوم نکلتے رہیں گے اور باوجود دورِ ضلالت آجانے کے بھی کوئی شخص اس سے نہ اکتاے گا یہی بین فرق کلامِ انسانی و کلامِ الہی میں ہے۔ اس موقع پر کلامِ انسانی و کلامِ الہی کے باہمی فرق پر بھی کچھ نہ کچھ اشارہ مفید مقام ہو گا سو اسلئے متعلق یہ عرض ہے کہ۔

کلامِ الہی اور کلامِ انسانی	چونکہ بندہ اور خدا میں کوئی نسبت نہیں ہے اور جو نسبت بھی ہے تو بے نسبتی کے ساتھ ہے خالق کی شانِ مخلوق اور اُسکے عوارضات سے ورا دار اور اُسکے بندہ
کلامِ الہی فرق	

مجبور محتاج ہے تو خالق کردگار قادر مطلق ہے اسلئے خالق و مخلوق کے کلام میں بھی کوئی نسبت قائم نہیں رہ سکتی۔ بندہ کے کلام کی صورت تو یہ ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو زبان، متکلم و مخاطب کے درمیان واسطہ بنتی ہے اور مخاطب، متکلم کی بات سننے میں اپنے وسائل سماعت کی سلامتی کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی گونگا اور بہرا شخص کسی سے بول سکتا ہے اور نہ کسی کی سن سکتا ہے پھر جو انسان بولتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں آٹھ دس ہزار آدمیوں کو اپنا کلام سنا سکتا ہے اس سے زائد مجمع کو آواز پہنچانا مگر الصوت جیسے آلات استعمال کئے بغیر امکان سے باہر ہے اور اگر اس مقدار سے زائد فاصلہ ہو تو تار اور ٹیلیفون کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر درمیان میں سمندر حائل ہو جائے تو پھر گفتگو ذریعہ لاسلی کیجاتی ہے غرض انسان کی گفتگو اور اس کا سنانا و سمجھنا بہت سی شرائط اور مخصوص حالات و محلات کے تابع ہے لیکن سمیع و بصیرِ علیم و قدیم چونکہ ہر جگہ حاضر ناظر اور جہت و مکان سے بے نیاز اور قیود و ممکنات و راء الوراہ ہے اسلئے اس کا کلام پاک بھی جہت و مکان اور حواسِ خمسہ کی قیود سے و راء الوراہ ہے چنانچہ جن مقدس نفوس نے اس کلام بزرگ کو سنا ہے انہوں نے ہر ایک برگ و گیہاہ اور ہر مین موہی سے اس کے روح نواز نغمے سننے میں جس طرح لاسلی خبر رسانی کے وقت اسکے کھبوں میں ایک قسم کی آواز ہونے لگتی ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ یہ آواز کھبے کے اول و آخر دائیں اور بائیں مین و لیسار کدھر سے آ رہی ہے یاں مگر یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ کھبے ہی اس آواز کے محور و مرکزہ ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ کو اول و آخر ظاہر و باطن حضرت پروردگار عالم نے وادی مقدس میں تجلی ریز ہو کر اے انا اللہ رب العالمین کے پرنیبت و چہرہ کلمات مقدسہ سے جو ندادی اسکی حقیقت کو سمجھے اور نزول وحی کے وقت وحی کی کیفیت کے متعلق جو تشبیہ حدیث میں کصلصلۃ الجرس دی گئی ہے اس سے کلامِ نفسی و کلامِ لفظی کے فرق پر غور فرمائیے بعض معتبر کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صوبت حق میں نے سنی تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ہر ایک جہت سے یہ کلام بزرگ سن رہا ہوں اور اپنے تمام جسم سے سن رہا ہوں یہاں تک کہ ہر عضو اور جسم کا ہر جوڑ و بند میرا کان ہو گیا ہو۔

کلامِ نفسی کلامِ لفظی
یہی فرق ہے کلامِ لفظی اور کلامِ نفسی میں کہ کلامِ لفظی کے سننے کے لئے تو حواسِ خمسہ کا تعلق ہے اور کلامِ نفسی کی سماعت کے لئے ان حواس کے گم ہو جانے کی مشواہت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواس کو تجلی حق میں منضم و مدغم فرما چکے تب جسم کے ہر مین جو

یہ بغیر لطیف و کلام الہی سننے کے لایق ہوئے کسی نے اس مضمون کو اس شعر میں خوب ہی ادا کیا ہے کہتا ہے کہ
 اٹھی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانِ عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے
 بہر حال کلام لفظی کے اثرات تو الفاظ و حروف کے ساپنجوں میں ڈھلکر و البسۃ الفاظ ہو کر کانوں تک
 پہنچتے ہیں یعنی جب کوئی اثر ایک انسان کو دوسرے انسان میں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اپنے اثر کو زبان
 پر لاکر الفاظ و حروف کے ساپنجوں میں بند کر کے ہوا کی مدد سے مخاطب کے کانوں میں پہنچاتا ہے جہاں
 مخاطب کے کان معانی و مقاصد کے اس پارسل کو کھول کر مرسلہ اثر کو اپنے قلب میں جاگزیں کرتے ہیں اسی لئے
 جس کا نورانی اثر ہوتا ہے اُسکو قلبِ انسانی من اول الوہلہ قبول کر لیتا ہے اور جس کا اثر شیطانی ہوتا ہے
 تو دل اُس کے قبول کر لینے سے اولاً ابا کرتا ہے چنانچہ قرآن عزیز کو اسی لئے قولِ بلیغ فرمایا گیا ہے کہ یہ
 قلبِ انسانی کی گہرائیوں میں پوری طرح اتر جاتا ہے اور کلامِ نفسی کا افاضہ چونکہ منور عالم کی طرف سے
 ہوتا ہے جو حیرت و مکان سے منزہ و برتر ہے اسلئے اُسکے سننے کی استعداد مثل قبولیت نور آفتاب عنابر
 شجر و حجر انسان و حیوان اور کل مخلوق میں موجود ہے اسی لئے جن نفوسِ قدسیہ کو حق تعالیٰ نے قابلِ خطاب
 ٹھہرایا انہوں نے اس کا کلام نور ہر مہر بن مو سے سنا کیونکہ اس کے قبول کرنے کی استعداد ذرہ و جسم ہر اہل
 بہمہ و جوہ موجود تھی اسلئے کلامِ لفظی محدود و مشروط ہے اور کلامِ نفسی محدود و قیود سے مستثنیٰ ہے جیسے بچہ جب
 وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو نہ روتا ہے نہ چلاتا ہے ہاں مگر ماں کے غم سے غمگین اور اُس کی خوشی سے
 مسرور ہوتا ہے اور اپنے پروردگار ہی سے ہر چیز میں رجوع کرتا ہے اسی سے بات کرتا ہے اور اسی کی سنتا ہے
 لیکن یہ بات چیت ہم جیسی نہیں ہوتی۔

<p>اسی طرح کلامِ لفظی و کلامِ نفسی کا فرق سمجھئے جس طرح روح بیداری کی حالت میں اگر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا چاہے تو جسم کی لزوم اور اُسکے وزن کیوجہ</p>	<p>حالت بیداری و نوم میں کلام کا فرق</p>
<p>بدون استعانت غیر ممکن نہیں لیکن یہی روح بحالت نوم لاکھوں میل کا علاقہ طے کر کے جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کلامِ لفظی کے سننے میں تو حواسِ خمسہ کی دستگی و سلامتی کی اسکو ضرورت ہے لیکن کلامِ نفسی کے استعدادِ ساحت میں وہ ان قیود سے بالکل آزاد ہے چنانچہ عالم رویا میں جب ہم کسی سے ملنے پر توجہ اُسکی بات کو سننے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اور بیداری میں نقل بھی کرتے ہیں لیکن بیداری جیسی شانِ بڑا اس پو لینے کی ہوتی ہے نہ چلنے کی ہوتی ہے علیٰ ہذا کا ملین اہل الشہ جو</p>	

اپنے مریدین باصفا سے کبھی دور بیٹھے الہاماً وکشفاً بات چیت کر لیتے ہیں اور ایک کی بات کو دوسرا سمجھ لیتا ہے لیکن آواز نہیں آتی وہ بھی اسی قسم کا کلام ہے جسکو حدیثِ نفس اور کلامِ نفسی سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی لئے کلامِ لفظی کو تو صرف انسان و حیوان ہی سن سکتے ہیں اور کلامِ نفسی کو کائنات کا ہر ایک رہ سُنتا اور سمجھتا ہے وان من شیء الا یسبر بھجن و لکن لا تفقهون تسبیحہم انہ کان علیما قلیلاً۔ یہی صورت قلب میں شیطان کے دوسرے دلنے کی ہے اور بغیر تکلم و آواز حدیثِ نفس کی کیفیت ہے۔

جوانات کا مشاہدہ یہیں سے ان احادیثِ صحیحہ کی صداقت پر بھی نظر کیجئے جو عذابِ ثوابِ قبر کے متعلق ہیں کہ قبر میں جب مردہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کے ماسوا سب اُسکے عذاب کو دیکھتے اور اُس کی آہ و بکا کو سُننے اور سمجھتے ہیں۔

یوم حساب میں انسان کے اعضاء کا بولنا اور یہیں سے یومِ حساب کی اس گواہی کو سمجھئے جو انسان کے بُرے عملوں سے انکار کی صورت میں حق تعالیٰ اُس کی زبان کو بند کر کے اُسکے ہاتھ پیروں سے وہ سب کچھ بیان کر دینگے جو اُسے دُنیا میں رہ کر کیا تھا اور وہ سب بولیں اُنھیں گے جو اُن سے انسان نے کرایا تھا و قالوا لجلودہم لم شہدنا علیہنا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اور زمین اپنی کل اولاد کی نیکی اور بدی کی گواہی دیگی جو معینِ قحدرت اجناسرھا غرض شجر و حجر زمین و آسمان اور اعضاء انسان کا بولنا اسی قسم کا ہے جسکو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں حاصل یہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ جس طرح فنا و زوال سے مبرا ہے اسی طرح وحی ربانی اور اُس کا کلام بزرگ بھی فنا و زوال سے بلند و برتر ہے لیکن دنیا کی ہر ایک نعمت چونکہ رشتہ اسباب سے منسلک ہے اور اپنے وجود و قیام میں سلسلہ کی محتاج ہے روح کا جو وہی ہے تو جسم کے پردہ میں ہی عیش بھی پایا جاتا ہے تو غم کے لباس میں خیر بھی ہے تو شر کے ساتھ ہے پھول بھی ہے تو کانٹوں سے متصل ہے۔ اسی طرح اس دُنیا میں کتاب اللہ کے انوار و برکات بھی لوح محفوظ سے اُتارے گئے ہیں تو الفاظ و حروف کے پیکر ہی میں اُتارے گئے ہیں۔

رفع کتابِ آہی لیکن خطِ روحِ انسانی ایک اجل معینہ پر جسم کو چھوڑ کر جہاں سے آتی ہے وہیں لوٹ جاتی اور عقلاً اسکا اثبات ہے اسی طرح ارشاداتِ نبوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً قیامت کے قریب خداوندِ عالم کا کلام بزرگ بھی الفاظ کو چھوڑ کر لوح محفوظ کی طرف اُٹھایا جائیگا اور اُسکے انوار و برکات سے قلوبِ انسانی ایسی ہی طرح خالی ہو جائیں گے جس طرح روح کے نکلیانے کے وقت جسم خالی ہو جاتا ہے اور یہ رفع کتاب

و رفع کلام احدیت عقلاً بھی مستبعد نہیں اسلئے کہ جب جدید سائنس کی رُو سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کا
 تمام مفلوظات فضا کے آسانی میں جو محفوظ ہیں اگرچہ بظاہر وہ فنا ہو چکے ہیں لیکن اُن کے اثرات و کیفیات
 وغیرہ بدستور موجود ہیں چنانچہ آجکل متمدن دنیا ایسے آلات و مشینیں ایجاد کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے
 جس سے کلمات انسانی کا مکمل ریکارڈ تیار ہو سکے تو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ شانہ کا کلام باقی کس طرح فنا
 ہو سکتا ہے لیکن مدعا صرف اس قدر ہے کہ ذیل کے ختم ہونے پر خداوند عالم کا کلام پاک قلوب انسانی سے
 نکال کر اپنے مرکز کی طرف پہنچا دیا جائیگا اور دنیا میں رہتی ہوئے اسکی حفاظت حق تعالیٰ اس طرح فرمائے گا کہ
 دوسرے کا کوئی شائبہ اور شیطنیت کا کوئی حریہ اُسکو مغلط اور ملتبس نہ کر سکیگا اور ایک جماعت حقیقہ پر
 ایسی موجود رہے گی جو اس کلام بزرگ کی صحیح طور پر حامل ہوگی اور شیطنیت اسکے لئے درانداز نہ ہو سکیگی (ایاتیہ
 الباطل من بین یدیه وکامن خلفہ تنزیل من حکیم جمید۔ غرض بیت زیر بحث اناشئ نزلنا
 الذکر میں جہاں حفاظت ذکر حکیم کا وعدہ دیا گیا ہے وہیں اس سے یہ بھی استفادہ ہے کہ نزول و اشاعت کا
 جو ذریعہ مقدس اس عالم تکوین میں خالق و مخلوق کے درمیان ہو گا حفاظت و پناہ ربانی میں وہ بھی برابر کا
 شریک ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعوت انداز و تبشیر میں وہ کون سے مصائب تھے جو نہ توڑی گئے
 اور وہ کونسی سخت سے سخت آذیت تھی جو روا نہ رکھی گئی اور وہ کونسا زبردست سے زبردست حملہ شرتھا جو
 اس غیر مختم پر نہ کر لیا گیا لقد اودت فی اللہ ما لہ اذی احد الحدیث۔ لیکن حفاظت خداوندی
 و پناہ ربانی چونکہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھی اسلئے منافقین و کفار کے تمام شیطانی
 کید و افسوس و ہیکار اور حریفان نبوت کی تمام مساعی باطلہ ناکام و نامراد ثابت ہوئیں گو وہ عارضی طور
 پر کبھی اپنی وقتی فتح سے خوش بھی ہوئے اور بارگاہِ الہی سے مسلمانوں کو کبھی باوجود انکی کثرت کے محض یہ درس
 عبرت دینے کے لئے شکست بھی دی گئی کہ نصرت و ظفر کا مدار کثرت و قلت پر نہیں بلکہ تائید ربانی پر کہ مزینۃ
 قلیلة غلبت قنۃ کثیرۃ باذن اللہ الایۃ۔ لیکن انجام کے لحاظ سے کفار کی تمام سرسرتیں سطحی ثابت ہوئیں
 اور انجام حق و صداقت ہی کے ساتھ رہا۔ اور کلمہ حق ہی بلند ہو کر رہا یریدون لیطفئوا نور اللہ

بافواہم واللہ متعزیز و لو کرۃ الکافرین

حکمتِ سحر یہود نے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلئے سحر کیا تھا کہ آپکی عالمگیریت
 فنا ہو جائے اور معاذ اللہ حضور کی ایذا رسانی اُن کے کارہنصیبی میں اختلال کا سبب بن جائے لیکن نہیں

کیا معلوم تھا کہ انجام کے لحاظ سے (جو ہمیشہ خدا سے تعلق رکھنے والوں اور اُس کے خوف سے کانپنے والوں کیلئے ہی منحصر رہا ہے) یہ مکروفساد بھی حضور اور اُن کی اُمت کے لئے خیر عظیم کا سبب بنیگا اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ایک بے مثل و ممتاز نشان ہو گا۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے متعلق فرمایا کہ آجکی رات بچھریسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کی مثل آج تک میں نے نہیں دیکھی (یعنی استعاذہ کے باب میں ایسی آیتیں آج تک آیت نازل نہ ہوئی تھیں) غرض جس مختار کل جل ذکرہ نے ابتداء سے حضرت رحمۃ للعالمین کی نگہداشت فرمائی اور آپ کے اخلاق و اعمال کو عالمین کیلئے باعثِ رحمت و برکت بنایا ان ہر دو سورتوں میں سحر اور کائنات کے جملہ شرور و آفات کا ایسا مکمل علاج نازل فرمایا جس سے نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ کے لئے مامون و مصون ہو جائیں بلکہ جتنی شکلیں اصولاً جسمانی و روحانی آفتوں اور مصیبتوں کی ہو سکتی ہیں رب النور کی پناہ طلب کرنے سے انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جاوے اور جو بھی تکلیف اس عالم کون و فساد میں انسان کو پیش آئے طمانینت قلب فراخی صدر کی وجہ سے وہ تکلیف راحت ہو کر نظر آئے۔

پشت پناہی کس کو سزا دے | فی الحقیقت شرور کائنات سے اگر کوئی بچا سکتا ہے اور پناہ دینے کا کوئی حقدار تو وہ خیر و شر کا پیدا کرینو والا ہی ہو سکتا ہے جسکے کمال قدرت میں کوئی دست اندازی اور لب کشائی کرنیوالا نہیں ہے اور آفات کے رستگاری اگر مل سکتی ہے تو اسی کے دربار سے مل سکتی ہے جسے خیر کی بنیاد نورانیت پر رکھ کر اور شر کی بنیاد ظلمت پر رکھ کر ایک کا مقابلہ دوسرے کے ساتھ ڈالا جس طرح کسی کی پناہ میں آنا پناہ طلب کرنیوالیکے کمال عجز و بیچارگی کا ظاہر کرتا ہے، ایس طرح یہ پناہ لینا جائے پناہ کے کمال قدرت و جبروت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ پناہ دینے والوں میں سب سے آخری مرتبہ اگر کسی کیلئے ہو سکتا ہے اور پناہ کے قابل اگر کوئی ذاتِ اقدس ہے تو وہی خالق الاصلیٰ اور خالق الحب و النویٰ ہے جو رات کی تاریکیوں سے نور صبح کو چمکانے والا اور زمین کے ہزاروں من تو دوں میں سے دانہ کو چیر کر اُگانیوالا ہے۔ اور شرور کائنات سے بچنے کی اگر کوئی سبیل ہے تو صرف یہی کہ اُس ذاتِ اقدس کی طرف رجوع کیا جائے جو کفر کی تاریکیوں سے نور اسلام کو ظاہر کرینو والی اور دلوں کی ظلمتوں میں نور ایمان چمکانیوالی اور عدم کی اندھیروں سے وجود کی روشنی ہویدا کرنے والی ہے۔ جس طرح ایک خادم اگر آقا کے متعلقین میں سے کسی کے غلام و مہتمم کی

شکایت کرنا چاہے تو اپنے آقا ہی سے کر سکتا ہے اور اسی کی پتاہ ڈھونڈتا ہے اسی طرح چونکہ انسان کا پالنے والا درحقیقت خداوند عالم ہی ہے ماں باپ ایک ذریعہ محض ہیں اور خدا کی شفقت و محبت ماں باپ کی شفقت و محبت سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ ماں باپ کی محبت تو فقط اس عالم میں اپنی اولاد ہی تک محدود ہے اور اس عالم میں بھی اگر اولاد ماں باپ کے سامنے مر جائے تو تھوڑے دنوں کے بعد خیال و دھیان بھی نہیں رہتا اور وہ محبت بھی خود انکی ذاتی نہیں ہے بلکہ عطاءے غیر ہے جس کا ایک کھلا ہوا ثبوت تو یہ ہے کہ بچہ جب تک رحم مادر سے باہر نہیں آتا ماں باپ کو کوئی انس و پیار بچے پر نہیں ہوتا اسلئے خدا کی محبت و شفقت بیشک ازلی وابدی ہے کیونکہ اُسکی تربیت تو اسی دم سے شروع ہو جاتی ہے جب عالمِ ارحام میں مصور ارحام اس مضمون گوشت کو شکل و صورت عنایت کرتا اور اپنی حیات لازوال کا پر توہ ڈالکر ایک جل مسمی کے لئے عالمِ اجسام میں بھیجتا ہے بلاشبہ شفقت اصلی و ذاتی اسی خلاق بچوں و بیچگون کی ہو سکتی ہے جو عالمِ ارحام کی تاریکیوں میں اپنی تجلیاتِ ساطعہ و قدرتِ کاملہ سے اُجالا کرتا اور اپنی قدرتِ واسعہ سے اس تنگ و تاریک جگہ کو فراخ کرتا ہے اور بچے کے سکونِ اطمینانِ قلب کے لئے اور اُسکے تمام فطری مادوں کے پرورش کیلئے اُسکے اور اُسکی ماں کے درمیان ایک ایسا آلہ قائم فرماتا ہے جس سے بلا چاہئے ہوئے اور منہ اور ہونٹوں کو بلا کسی ادنیٰ تکلیف دے ہوئے بچہ اپنی ماں کے جگر سے ایک ایسی غذا کھینچنے لگتا ہے جو کھانے کا بھی کام دے اور پینے کا بھی اور عالمِ ارحام کے زمانہ قیام میں بچے کو مفکری کے ساتھ مشاہداتِ قدرت کا موقع ملے ہی وجہ ہے کہ بچہ جب تک براہِ راست مہمانِ رب العالمین ہوتا ہے اور جب تک ماں باپ کی تربیت شروع نہیں ہوتی تو یہ ایسے قفسِ ماں کے سپیٹ میں ذرا بھی گریہ و بکا آہ و زاری نہیں کرتا لیکن جو تہی ماں کے سپیٹ سے باہر آتا ہے اور شیطان اس دارالعمل کے مصائب و آلام کے چوکے دل پر لگاتا ہے تو یہ بیچارہ نو وارد مہمانی خداوندی کے چھوٹ جانے پر چینیں مار مار کر رونے لگتا ہے اور غم کے مارے آنکھ نہیں کھولتا۔ غرض یہ روحِ اسیر اور دریا سے رحم کی مچھلی مادرِ رحم میں قیام کرتی ہے تو ماں کے دل پر جس قسم کی بھی تجلیات آئیں اُن کا مشاہدہ کر کے اپنی فطری سلامتی کی وجہ سے عالمِ ارواح کے خانہ کعبہ (قلب) کے طواف میں کہی ادھر سے ادھر اور کہی ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہے اسی لئے روحِ انسانی کا عالمِ شہادت میں آکر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور خدائی تجلیاتِ شہودی کو دیکھ کر دیوانہ وار چاروں طرف چکر لگانا جس فطری ہے اور اسی وجہ سے فطری کے موافق یہ چکر کیا جاتا ہے جو آسمانوں میں فرشتے بیت المعمور کے ہر جانب طواف کیا کرتے ہیں اور عالمِ ارحام

ہر ایک آنے والی روح قدرت کی کرشمہ سازیوں کو دیکھ کر عالم ارواح کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی ہے اور زمین و آسمان کو اکب و سیارات ہر ایک ان میں سے جسے کہاں قدرت کے اعتراف میں و نرات چکر لگا رہی ہیں دوسرا ثبوت ماں باپ کی محبت کے ذاتی نہ ہونے کا یہ ہے کہ انسان کا نطفہ جس سے اسکی پیدائش ہوتی ہے جب اسکی نشت میں رہتا ہے تو اسے کوئی ادنیٰ لگاؤ بھی اس سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اخراج ہی کو پاحتانہ و پیشاب کی طرح اپنے لئے باعثِ راحت و صحت سمجھتا ہے جو اس نطفہ کی حامل ہوتی ہے اس سے تو علاقہ ہو بھی جاتا ہے مگر اپنے اس مادہ حیات کوئی بھی اُنس نہیں ہوتا اسلئے کہ اگر انسان کو اپنے اس مادہ حیات کی تعلق ہوتا تو کبھی اسے اپنے سے جدا کرنا اور خدا کی محبت و شفقت بیشک تمام انسانوں پر اور تمام مخلوق پر ذاتی اور بادی ہی چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کے پاس اپنے مقاصدِ قلبیہ کے اظہار کا کوئی ذریعہ بھی بجز صوتِ محض اور گریہ و بکا کے نہیں ہوتا اور اس بچہ کی زندگی کے عالم میں نہ صرف اس کے ماں باپ بلکہ تمام دنیا کے فلاسفر اور حکماء اُسکو قوتِ گویائی بخش کر کوئی ادنیٰ سی بھی مدد نہیں کر سکتے مگر ہر شخص جانتا ہے کہ صوتِ محض اور گریہ و بکا انسان کے لئے عادت و عقلاً باعثِ تکدر و تشویش ہی ہوتا ہے نہ کہ باعثِ یاد تعلق و محبت اور بے ربط گفتگو انسان کے لئے باعثِ سمع خراشی ہوتی ہے نہ کہ باعثِ محبت و مودت اسلئے کہ ایک گونگا شخص بھی بجز صوتِ محض کے اور کوئی ذریعہ مقاصدِ قلبیہ کے اظہار کا اپنے پاس نہیں رکھتا۔ علیٰ ہذا ایک فائز العقل کی بے ربط باتیں بھی رضا و رغبت سے کوئی شخص نہیں سنتا لیکن یہ خداوند عالم ہی کی تربیتِ خاصہ اور رحمت و شفقتِ کاملہ کا اثر ہے کہ بچہ کی اس صوتِ محض اور گریہ و بکا سے ماں باپ کے بجائے تنفر کے محبت ہوتی ہے اور اسی گریہ و زاری سے ماں کی محبت جوش میں آجاتی ہے اور رزاقِ عالم اسکی پھاتوں سے دودھ کا فوارہ جاری کر کے اس نادانِ ظلم و جہول کو اہلانا اس دودھ کا چوس لینا سکھلا دیتے ہیں اور ایسی لطیف غذا نجاست اور خون کے درمیان سے اُسکو عطا فرماتے ہیں کہ جس سے اُسکی تمام قوتیں نشو و نما کے منازل طے کرنے کے قابل بن جاتی ہیں۔ نسقیکم ہانی بطونہ من بین

فرث و دم لبنا خالصا سا یغالی الشاربین۔

تعوذ و توسطِ الہی اسلئے اگر انسان پہلے ہی اپنے اصلی آقا کی پناہ ڈھونڈ لیا اور اُسکے پیدا کر دے شرف سے تعوذ اور دنیاوی تربیت کے وسائل سے اپنی نظر کو بلند کر کے توسطِ الہی اور رشتہٴ بعدیت استوار کر لیا تو پھر دنیا کی تمام برائیاں اُسکے حق میں بھلائیاں بن جائیں گی اور کوئی برائی بھی اُسکے قریب پھٹک سکی

اور اگر بمقتضائے بشریت و غفلت انسانی قلب میں برائی کا گذر ہو بھی جاوے گا اور شیطان تو اسے پہنچے
دریا میں تلاطم و متوج پیدا کر بھی دے گا تو یہ نورانیت جلد ہی اس طوفان و متوج کو ساکن کر دیگی اور پھر پھر
مضر ت وہ نہ ہوگی۔

قرآن حکیم ہی انسان کو بلاشبہ ایسا مجبوط و جامع اور مکمل آسمانی علاج اسی شافی برحق حکیم علی الاطلاق کا ہو سکتا
نجات دلا سکتا ہے ہے جسکی حکمت و بلاغت و تدبیر امور کا پورا ادراک و شعور عقل مقید و نارسا کے احاطہ سے باہر
اور جس کے پیدا کئے ہوئے پیچیدہ و متضاد اسباب کی گتھی کا سلجھانا ناخن فکر سے بالاتر ہے یقیناً خالق
کائنات نے اس عالم کی ہر صیبت و تکلیف سے نجات دلانے کا جو راستہ انسان کے لئے تجویز کر دیا ہے اور
آفات سماوی وارضی کے رفع کرنے کے لئے قرآن حکیم کا جو مجرب نسخہ، کیمیا رحمت فرما دیا ہے اس سے بہتر
موثر، کامیاب اور آسان کوئی راستہ اور علاج نہیں ہو سکتا۔ الغرض رفتار حوادث و واقعات عالم پر نظر
کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی روح اور اس کے جسم کو فرم دینے والے اسباب خواہ وہ جسمانی ہوں یا روحانی،
ظاہری ہوں یا باطنی، حسی ہوں معنوی، دائمی ہوں یا ناگہانی، اصولاً ان کی پانچ ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔
آفات انسانی کی (۱) پہلی صورت تو آفات انسانی کی یہ ہے کہ انسان کے ماسوا خداوند عالم نے جو دیگر
مخلوقات مثل سانپ، بچھو، سباع و بہائم وغیرہ پیدا کئے ہیں ان سے انسان کو کسی قسم کا
ضرر پہنچے اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے انسان کے مقاصد حیات میں سبگ گراں بنجائیں۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات و اغراض کے ماتحت ایک دوسرے سے متصا م اور
تخاصم باہمی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنجائیں اور ایک جماعت دوسری جماعت کیلئے
قسم قسم کی ایذاؤں اور تکلیفوں کا سبب ہو جاوے ماسدوں اور بدخواہوں کے لعن طعن اور ان کے ذلت
دل آزاریوں کی وجہ سے انسان سرپا کلفت و غم نظر آنے لگے۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ انسان ایسی ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے کہ جس سے
انسان کا ہمہ ادراک معطل اور اسکی قوت میزہ تیرہ و تار یک ہو جائے جیسے سحر، اعمال سفیہ، نظر بد،
امراض و بائیہ سیلاب و طغیانی، زلزلہ و آتشزدگی وغیرہ۔

(۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقاصد حیات کی تکمیل و تمہیم کیلئے وہ اسباب میسر نہ آئیں
یا میسر آئیے بعد ان کا انقطاع ہو جائے جنکو خداوند عالم نے انسان کیلئے مدار کار ٹھہرایا ہے اور انسان کے

نشو و ارتقار کے لئے جزو لاینفک بنایا ہے۔

(۵) پانچویں صورت آفت و شرک یہ ہے کہ انسان کے نورِ عقل پر غفلت و شیطنیت اور گناہ کا پردہ ڈالنے والا اور اسکی ملکیت و روحانیت کو تیرہ و تار یک کرینو والا نوع انسانی کا ازلی حاسد و غیر مرئی دشمن شیطان انسان کے دل پر قابو پا کر ہر وقت انسان کو بہکاتا اور پھسلاتا رہے۔ طح طرح کے وساوس و خطرات ڈال ڈالی کر یقین و ایمان اور اس استعدادِ خیر و امانت الہیہ کو فنا کر بیکی گھات میں لگا رہی چسپہ تمام اخلاقِ حسنہ و ملکاتِ فاضلہ کی تباہی و رکھ کر انسان اپنے رب سے ملتا اور یومِ حساب میں نجات پا کر نزدیکی حاصل کرتا ہے۔

تنبیہ اول

قوائے ثلاثہ انسانی چونکہ انسان میں حق تعالیٰ شانہ نے تین متضاد قوتیں ملکیتِ سبعیت، بہمیت و دلیت فرمائی ہیں اور ان میں سے ہر ایک قوت کو اپنے مناسب احوال سے بجا شامت و تازگی حاصل ہوتی ہے اور غیر ملائم امور سے بچ و الم ہونا ہی ایک کی زیادتی دوسرے کے عدم کا سبب ہوتی ہے یہاں تک کہ جو قوت کمال کا درجہ حاصل کر لیتی ہے بقیہ قوتیں اسی کے اندر منضم و مدغم ہو جاتی ہیں اور اسی غلبہ کے اعتبار سے انسان یا فرشتہ بن جاتا ہے یا شیطان و بہائم و درندہ ہو جاتا ہے اسلئے انسان توجہ و عنایتِ خداوندی کا محتاج ہے اور اپنے نظام وجود اور نظام انسانیت کی برقراری میں اعانت و تربیتِ خداوندی کا طلبگار ہے جو ان تینوں قوتوں کو اپنی تعلیم و تربیت سے درجہ اعتدال پر لے آئے۔

ظاہر ہے کہ ہر قوت کو مناسب حد پر بحال رکھنے کے لئے اور اس تضاد کو رفع کرنے کے لئے تعلیمِ الہی کے بدون چارہ نہیں اور مذکورۃ الصمد عظیم آفتوں سے انسان خود کسی طرح بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا جب حق تعالیٰ کی پناہ نہ ملجائے اسلئے چہستانِ عالم کے مرتبی و صانع کردگار نے ان تمام آفتوں سے بچنے اور ہر قسم قوتوں کے باہمی تضاد کو رفع کرنے کے لئے قرآن پاک میں مکمل دستورِ عمل بتایا اور معوذتین میں ان قوائے ثلاثہ کے آفات سے نفیِ خرب بتلایا۔

مفرتِ دینی و دنیوی چنانچہ سورہ فلق میں تو ان چار آفتوں سے بچنے کے لئے انسان کو تَعَوَّذْ سَمَلَا یا گیا جو عالمِ اجسام میں اس کو ضرر دیتی ہیں اور امورِ دنیویہ میں مغل ہوتی ہیں اور سورہ ناس میں اس پانچویں شہرِ عظیم سے بچایا گیا جو عالمِ ارواح میں شیطان کی طرف سے اُسے لاحق ہوتا اور دینیہ میں رخصت اندازی کرتا ہے۔

تنبیہ دوم

چونکہ انسان مختلف عناصر و اجزائے عالم سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس حقیقت جامعہ کی تقویم و تخمیر خالق کائنات نے خیر و شر ملکیت و بہیمیت وغیرہ سے فرمائی ہے اور تمام مخلوقات کا انسان کو خلاصہ بنا یا گیا ہے اسکی زندگی ہر ایک مخلوق کی زندگی کا آئینہ ہے اسلئے اس حقیقت جامعہ سے بڑھکر تمام مخلوق میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔

کمالات خداوندی کا ظہور نوع انسانی میں اسی بنا پر کمالات خداوندی اور صفات باری عز و اسمہ کا جیسا کامل ظہور انسان کی نوع میں ہوا ہے مخلوقات کی کوئی دوسری نوع اس طرح مشون آئینہ کو اپنے اندر جذب کرنے کی باقی انسان کا ظلم و جہول ہو کر عالم و عادل ہونا عقلاً کسی طرح بھی مستبعد نہیں کیونکہ جس طرح وہ آئینہ جو ایک طرف سے سیاہ ہو اور اپنی دوسری جانب سے نہایت چمکدار صاف شفاف ہو وہی عکس کفتاب و ہتاب کو قبول کر سکتا ہے اور آفتاب و ہتاب کی پوری نورانیت کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ ذورخا آئینہ یا سنگ سیاہ ہرگز نور آفتاب کو جذب نہیں کر سکتے اسی طرح انسان کے بھی دو ہی رخ اسکے پروردگار نے بنائے ہیں ایک جہت اسکی ناسوتی ہے جو اپنے اندر جہالت و ظلمت بہیمیت و سبعیت تاریکی و غفلت رکھتی ہے اور دوسری جہت اسکی ملکوتی ہے جو اپنے اندر علم و عدل ملکیت و نورانیت رکھتی ہے۔

انسان کو ہر مخلوق سے مشابہت ہے اسی لئے انسان فرشتوں کے مشابہ بھی ہے اور بہائم کے مانند بھی وہ حرص و شہوت میں چارپوں کی طرح ہے تو مکر و فریب میں شیطان کے ہم پل ہے ایذا رسانی قتل و غارت کشت و خون میں درندوں کے مشابہ ہے تو عبادت و معرفت خالق میں فرشتوں کا ہمسرہ ہے اپنے تن و قدمیں شجر و حجر کا نمونہ ہے تو نورانیت میں کوکب و سیارات کی طرح منور اور روشن ہے۔

انسان کے متضاد مادے ایک طرف اگر رذائل کے فاسد مواد بغض و حسد و کینہ و عداوت بے رحمی و ایذا رسانی نفاق و شقاق پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف احسان و مروت محبت و مصالحت پاکبازی و انابت کے ملکات بھی قدرت نے اس میں ودیعت فرمائے ہیں اسی لئے ہر مخلوق کا رنگ انسان پر آتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کے آئینہ سے اپنا رنگ ظاہر کرے اور توفیق ربانی کا اقتضا ہے کہ انسان خیر الیٰ رنگ آئے صبغۃ اللہ و حسن من اللہ صبغۃ الایۃ۔ عرض اس میں جہاں خیر کا گذر ہوتا ہے شر بھی سیکے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے اگرچہ انسان کا مزاج اصلی فطرتِ اصلییہ کے لحاظ سے مائل بخیر ہی ہے اور اس میں غلبہ خیر ہی کا ہے مگر بسا اوقات شرور کائنات اور تربیت والدین اور تاثرات گرد و پیش انسان کو کچھ سے کچھ

کر ڈالتی ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابیواک یمود انتہ اوینصرانہ اویمجسانہ -

فطرتِ سلیمہ اور شرور کائنات یہی وجہ ہے کہ انسان اگر آفات و حوادثِ عالم سے بچا رہتا ہے تو اُسکی فطرتِ اصلیت پر اخلاقِ حسنہ کی تعمیر ہونے لگتی ہے اور ایسا انسان فرشتوں سے بھی گوسے سبقت لیجاتا ہے اور ایسے انسان کی برائیاں اسکے تعلق مع اللہ کے درست رہنے کی وجہ سے اسکے حق میں ایسی ہی طرح مفید ہو جاتی ہیں جطرح انسان کی نجاست اُسکے پیٹ میں رہنے سے یا زمین کے اندر ملا دیئے جانے سے ہر دو کے حق میں ترقی و قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

بجالتِ نافرمانی انسان اور اگر شر و فساد اسیں غلبہ کر لیتے ہیں تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ بہائم سے بھی بدتر ہے بہائم میں جو قوتِ سببی و بہیمی ہے اُسکو بہائم اپنے پروردگار کے تابع فرمان رہ کر تو صرف کرتے ہیں اور انسان نہ تو بالکل اپنی جیسا جیس و بے شعور ہوتا ہے نہ اپنی فطرتِ سلیمہ پر رہتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرہم یعقلون اذ یسمعون ان ہم اکا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یعنی گویا ظاہر میں انسان بجالتِ نافرمانی نسبتاً بھی بڑا اور سمجھتا بھی بڑا مگر چونکہ مالکے اپنا تعلق قطع کر چکا ہے اسلئے چوپایوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ اُن کا تو بخ ہی سفلی ہر وہ چلتے بھی ہیں تو اس طرح کہ زمین کو دیکھ رہے ہیں اور انسان کا بخ باوجود علوی ہونے کے جب اسکی یہ دنارت ہے تو وہ بہائم سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

فطرتِ انسانی میں غلبہ خیر ہی کا ہے۔ بہر حال انسان کے فطرتِ اصلیت کے مائل پتھر ہونے کی کیفیت بعینہ طبت یونانی کے اس معجونِ مرکب کی طرح ہے کہ جسکو کسی ما ذوقِ طبیب نے مختلف متضاد اجزاء سے ترکیب دیکر نسخہ کا مزاج ایسا معتدل بنا دیا ہو کہ یہ نسخہ ہر ایک مریض و مرض کے لئے تریاق بن جائے گونسخہ کے اجزاء کو اگر الگ الگ کر دیکھا جائے تو اُن میں وہ خوبی اور لطافت نہیں ہوتی جو مجموعہ میں ہوتی ہے لیکن طبیبِ حاذق کا کمال یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر حکمتِ ترکیب سے مختلف اجزاء کو ملا کر مجموعہ میں وہ تاثیر و تریاقیت پیدا کرے جو ہر مرض اور ہر روگ کا استیصال کرے یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایسے مرکب کو پوری جانچ پڑتال کے ساتھ بنا تا ہے اور اوزانِ مقررہ و اجزاء معتینہ کیساتھ یہ نسخہ تیار کرتا ہے تو ایسا مرکب ہاتھوں پاتھ لیا جاتا ہے لیکن اگر خارج سے ایک تولہ زہر ملاہل اس مرکب میں ملا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس مرکب کا مزاج طبعی قطعاً بدل جائے گا اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے بھی انسان کو خیر و شر کے مادوں سے ترکیب دیکر اہامِ فطری سے اُن میں باہم

اعتدال و توازن کی استعداد قائم فرما کر کچھ انسان کا مزاج اصلی ایسا لطیف بنا دیا ہے کہ اس کا مجموعی مزاج عالم کے لئے تریاق بن گیا ہے اور اس توازن و تناسب سے جو ہر انسانیت، کرامت عقل و شرافت نور پیدا ہو کر تمام مخلوق اسکے تابع اور سرنگوں ہو گئی ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ شیطانی اثرات اور شرور کائنات کے لجانے سے انسانی ترکیب میں فساد آجائے اور اس کا فطری مزاج سر تا پا بستر بن جائے۔

متضاد قوائے انسانی میں غرض انسان کی ترکیب اور اسکی تقویم و تہنیر فیروث ملکیت و بہیمیت سے کی گئی ہے اور ان متضاد خواہشات میں انسان مدت العمر گرفتار رہتا ہے کیونکہ بہیمیت

تربیت خداوندی کی فطری ضرورت

و شیطنت کا اقتضا تو یہ ہے کہ انسان دن رات لہو و لعب تلذذ و تعیش میں گھرا رہے۔ سعیت کا اقتضا یہ کہ انسان دن رات فتنہ و فساد، جنگ و جدال، کشت و خون، لوٹ مار اور انا و لا غیر کی کا علم بلند کرتا ہے اور ملکیت کا اقتضا یہ ہے کہ روح انسانی کمالات روحانی میں روز افزوں ترقی کرتے ہوئے عالم آخرت کی ذمہ جمع کرے اور مبداء و معاد کی طرف مشغول رہ کر نجات ابدی و حیات سرمدی کی مستحق بنے ایسی متضاد خواہشات میں اسی کی رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہے، جو ان متضاد قوتوں سے انسان کو ترکیب بخود والا اور اسکے قوائے ثلاثہ میں اعتدال پیدا کر کے جو ہر انسانیت سے بزم عالم کو سجانے والا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تضاد کسی طرح بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔

تنبیہ سوم

توجیہ خالص و تعلیم ربانی کا خلاصہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہر ایک ملت کے نزدیک مسلم ہے کہ انسان کا کمال اُس کی

روحانیت کے کمال کی وجہ سے ہے ورنہ سعیت و بہیمیت کی قوتوں میں تو حیوان اور سباع و بہائم انسان سے کہیں بڑھ کر ہیں اسلئے تعلیم ربانی اور توجیہ خالص یہ ہے کہ ملکیت و بہیمیت و سعیت کے ہر نفع و ضرر بچ اور راحت میں انسان برابر دروازہ الہی کو کھٹکھٹاتا ہے جلیب منفعت کی صورت ہو یا دفع مضرت کی آفات ارضی انسان پر حملہ آور ہوں یا بلیات سماوی، انسان برابر پناہ الہی طلب کرتا رہے اور مدت العمر طاعت و شغقت عبادت و مروت سے اپنی ملکی قوت کو ادب ترقی پر پہنچاتا رہے اور اپنے اعضاء و جوارح سے خالق ذوالجلال کی تعظیم سجلا کر ہمیشہ آسمانی ہدایات ہی کو اپنے لئے مشعل راہ بنا دے اور ملکیت کے جس درجہ پر بھی پہنچے اُسپر اکتفا نہ کرے بلکہ اس سے اوپر کا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اسلئے کہ ذات و صفات خداوندی کی تجلیات اور نزدیکی حق کے مراتب کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔

اے برادر بے نہایت درگہیست ہرچہ بروے میری بروے مالیت

تنبیہ چھارم

چونکہ ہم اوپر ذکر آئے ہیں کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے مناسبت و مشابہت حاصل ہوا ہے اب ہم یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ جن آفات و شرور سے عالم اسباب میں انسان کو سابقہ پڑتا ہے اور جن سے حق تعالیٰ انسانی معوذتین میں استعاذہ سکھلایا ہے ان میں بھی انسان کو دیگر مخلوقات سے مشابہت حاصل ہے۔ حقیقت میں جس طرح درخت اپنے تردد و پرورش میں باغبان کی محنت و تربیت، آسمان و زمین، اور آب و ہوا وغیرہ کا محتاج ہے اور اسی وقت حد کمال پر پہنچتا ہے جبکہ آفات نباتی سے بھی بچا رہے۔ اسی طرح انسان بھی اسی وقت حد کمال پر پہنچتا ہے جبکہ آفات جسمانی و روحانی سے محفوظ رہ جائے جس طرح آفات انسانی پانچ قسموں پر مشتمل ہیں اسی طرح آفات نباتی بھی پانچ قسم کی ہیں۔

آفات عالم نباتات (۱) سب سے پہلی آفت تو درخت کے حق میں یہ ہے کہ وہ سبزہ خوار جانوروں کے دندان و دہن کا لقمہ تر بن جائے چنانچہ جب تک درخت کی ایسے جانوروں سے حفاظت نہ کی جائے گی جنکی جبلت ہی میں سبزہ خوری قدرتی رکھی ہو سو وقت تک درخت ہرگز نشوونما نہ پاسکیگا نہ اپنے مالک کے لئے مفید الثمر ہو سکے گا۔

(۲) دوسری آفت درخت کے حق میں یہ ہے کہ اُس پر باد طوفانی، اور برفیاری، سیلاب و آتشزدگی جیسے ناگہانی آفات پڑ جائیں یہ آفات بھی ایسی ہیں کہ جب تک درخت کو ان سے نہ محفوظ رکھا جائے گا ہرگز اپنے شباب کو نہ پہنچ سکیگا۔

(۳) ان حفاظتی تدابیر کے ساتھ درخت کے بڑھنے اور پھلنے کے لئے اسکی بھی ضرورت ہوتی ہے فیوض عناصر عالم اور فیوض آفتاب مہتاب ایسے معتدل طریقہ پر اس مخلوق کو تمتع کا موقع دیا جائے کہ انکی افراط و تفریط سے درخت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ اگر درخت ان کے فیوض سے محروم رہے گا یا ان کو یویدایت سے اسکا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو بیشک درخت کے حق میں یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہوگی اور وہ ہرگز پہنچ نہیں سکیگا۔

(۴) چوتھی آفت درخت کے حق میں یہ ہے کہ جب وہ حد کمال پر پہنچ جائے اور ہر قسم کے تغیرات و حوادث عالم کا عادی ہو کر مقابلہ کی قوت اُس میں پیدا ہو جائے تو باغبان کے حاسد اور دشمن بر بنائے

خصوصیت و عداوت درخت کے برگ و بارکھاٹ ڈالیں یا اسکو جڑ سے اُکھاڑ پھینکیں اور زمین کی قوتوں کے اس مظہر کو جس کو رب نبات نے پانی سے پھیلا یا تھا اور ہوا سے بڑھایا تھا آفتاب و مہتاب کی نورانیت نے جسکو لپکایا تھا اور انسان کی محنت و کاوش نے اُس کو تباہ کیا تھا اُن کی آن میں دشمن اُسکی جڑ پر کلہاڑا بجا کر برسوں کی یہ محنت برباد کر دیں ظاہر ہے کہ یہ چوتھی آفت بھی درخت کے حق میں عظیم الشان آفت ہے۔

(۵) پانچویں غیر محسوس آفت درخت کے حق میں یہ ہے جو ہمارے خیال میں ان سب سے بڑھکر ہے کہ درخت کی جڑ اور اُس کے سويدائے قلب میں دیمک لگ جائے جو گھن کی طرح اُسکو چاٹ کر اندر ہی اندر کھول کر دے اور تھوڑے ہی دنوں میں اُسکے مغز کو کھا کر درخت کو ضائع کر دے۔ ظاہر ہے تو درخت تندرست معلوم ہوگا لیکن اندر ہی اندر یہ درخت فنا ہوتا چلا جائیگا۔ جب ان پانچ آفتوں سے درخت محفوظ ہو جائیگا تب ہی اپنے مالک باغبان کے حق میں مفید الثمر ہو سکیگا۔

اسی طرح انسان بھی اُسی وقت اپنے مالک معبود کے حق میں کارآمد ہوگا جب مندرجہ ذیل پانچ آفتوں سے حق تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول کے ماتحت اپنا تحفظ کر لے گا۔

آفاتِ انسانی { شَرِّ مَا خَلَقَ } جس طرح ہر درخت کے لئے کچھ مہزہ خوار جانور ہوتے ہیں کہ جب اُن کا قابو چل جاتا ہے تو درخت کا ستیاناس کئے بغیر نہیں چھوڑتے اسی طرح سانپ چھو اور تمام سباع و بہائم انسان کو جب پالیتے ہیں تو ستائے بغیر نہیں چھوڑتے جب انسان اپنے اس قسم کے دشمنوں سے بچ نہ سکیگا تب ہی جہالت و خصلت ہی میں مردم آزاری رکھدی گئی ہے اور مخلوق کے شر سے بچا رہیگا۔ تب ہی خدا کی عبادت کے فریضہ کو مکمل کر کے اپنی عمر طبعی کے سرمایہ کو ساتھ لے جا سکیگا۔ غرض جب تک شَرِّ مَا خَلَقَ سے انسان بچ نہ ہوگا اُسوقت تک اپنے مقاصدِ حیات کو مکمل نہ کر سکیگا۔

بارغ ہستی کے مختلف ثمرات چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارغ ہستی میں ہر قسم کے پودے نصب فرمائے ہیں اس میں ظلمات بھی ہیں اور نورانی بھی، کڑوے بھی ہیں اور میٹھے بھی، خاردار بھی ہیں اور نازدار بھی، نیک بھی ہیں اور بد بھی، رحم دل بھی ہیں اور موذی بھی۔ پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کو اپنے کام میں لاتی اور اپنا آلہ کار بناتی ہے چنانچہ شیر بھیر بکری کو کھاتا ہے۔ بکرے کے حق میں بکری خیر ہے۔ اور بکری بھیروں کے حق میں شیر، ”شر ہے“ اسلئے مخلوقات کا شر خواہ وہ اضافی ہو یا مستوی، روحانی ہو یا جسمانی، جتنا تک

اس سے بچے گا اُس وقت تک وہ "ماخلق" کی مصرت اور مخلوق کے ضرر سے ہرگز مطمئن نہ ہو سکیگا لہذا پہلے شرما خلق سے اجمالی و اصولی طور پر تمام شر سے استعاذہ اور اُن سے پناہ طلب کر لی گئی جو مخلوق میں انکی اصل کی خرابی کی وجہ سے لازم ہیں البتہ اضافی شر میں تفادیت کمی و بیشی ضرور ہوتی رہتی ہے اسی لئے جو شر خاص اور حد درجہ مصرت رساں ہیں شرما خلق کے بعد صراحتاً ان کو ظاہر فرما دیا گیا۔

خیر و شر کے اعتبار سے مخلوق کی تین قسمیں ہیں خواہ وہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری اور اسی کمی بیشی خیر و شر کے اعتبار سے مخلوق بھی تین طرح کی قرار دی گئی ہے۔

(الف) ایک قسم تو مخلوق کی یہ ہے کہ اُن میں خیر غالب ہے اور شر مغلوب اور بعض میں معدوم اور کمال کے جیسے انبیاء کرام اور ملائکہ المقربین کہ اُن میں شر معدوم ہے اور اولیاء الرحمن جنہیں شر مغلوب ہے اور خیر غالب ہے۔

(ب) دوسری مخلوق وہ ہے جن میں شر غالب ہے اور خیر مغلوب ہے جیسے شیطان رحیم اور سودی نو جاہل یا شیاطین الاتس والجن وغیرہ۔

(ج) تیسری مخلوق وہ ہے کہ جنہیں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اور ایک دوسرے کے لئے کبھی کوئی خیر بنجاتا ہے کبھی شر (ماخوذ از فتح العزیز) بہر حال شر تمام مخلوق کے لئے لازم ہے۔ لہذا شرما خلق میں اس شر سے ابتداً نفوذ سکھلایا گیا ہے جو عالم خلق کے ساتھ لازم ہے اور جسکی وجہ سے مخلوق اپنے وجود میں نقص دیکھ کر خدا کی خدائی اور اُس کے کمال و مکتبائی پر شاہد ہوتی ہے۔

اقسام شر اور اُنکا باہمی سرق اصل یہ ہے کہ انسان کے مادہ اور اُسکے خمیر میں جو عیب و شر پایا جاتا ہے باعتبار اپنے وجود و آثار کے اسکی دو قسمیں ہیں ایک شر بالقوہ دوسرے شر بالفعل۔ شر بالقوہ جو ہر انسان کے مادہ اور خمیر میں پایا جاتا ہے شر تقدیری اور شرما خلق کہلاتا ہے اور ہر مخلوق کی اصل اور کُنہ میں بیج کی طرح قدرت کی طرف سے بکھیر دیا گیا ہے اور شر بالفعل و العمل موجودات عالم کے ظہور کے بعد اُن کے کسب و عمل سے بعینہ اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے کسی تخم شجر کو سپرد خاک کرنے کے بعد اُسکی آبیاری و تردد سے اُسکے برگ و باد نمودار ہو کرتے ہیں لہذا جیسے ہر تخم شجر کے منتقل اُسکی ہیئت و صورت کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ لایزید و کلا ینقص یعنی نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے بلکہ قدرت نے جو مقدار اور قوت اُن کے اندر پیوست فرمادی ہے اس لحاظ سے ہر تخم شجر اپنے اندر شجر کمال رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ گیہوں کے ایک دانے سے

تو کامل درخت اُگے اور دوسرے ناقص یا ایک دانہ تو ایک قسم کا درخت اُگائے اور دوسرا دانہ دو
 نوع کا درخت نمودار کرے ہاں مگر فیض آفتاب و مہتاب کی کثرت و قلت اور عناصر اربعہ کی تائید و مخالفت
 البتہ اس تخم شجر کے بڑھنے اور پھلنے اور کامل درخت کو اپنے اندر سے باہر لانے میں مختلف احوال کا
 پیدا کر سکتی ہے زمین کے نقصان و کمال سے بیشک کہا جاسکتا ہے کہ فلاں درخت ناقص اُگا ہی یا سرسے
 تخم ہی سوخت ہو گیا ہے اور فلاں درخت کامل اُگا ہے اور حد کمال پر پہنچ گیا ہے۔

تخم خیر و شر کا تعلق
 زمین قلب سے

اسی طرح عالم باطن میں زمین قلب کے ہر تخم خیر و شر کے لئے بھی تقدیر آہی اپنے اندر
 ایک خاص اندازہ و مقدار رکھتی ہے یعنی جس مقدور کے لئے علم باری میں جو بھی مقدر

ہو چکا ہے اس مقدار سے نہ وہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے اسلئے شجر تنکوینی و شجر تقدیری میں نہ کمی آسکتی
 ہے نہ زیادتی بلکہ جتنا شر اور خیر جسکے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے اسی قدر وہ اپنی عمر میں اپنا دائرہ وسیع کر سکتا ہے
 اس سے نائد نہیں کر سکتا البتہ عالم باطن کی زمین قلب میں جب یہ تخم شر یا تخم ایمان ملا دیا جاتا ہے تو اس تخم سعاد
 و شقاوت کو ملا دینے کے بعد انسان کو کسب خیر و شر میں مجاز و مختار کر دیا گیا ہے یعنی چاہے تو انسان نیک
 عمل سے تخم ایمان کو تروتازہ کر کے شجر طیبہ اپنے دل میں اُگائے اور چاہے تو عمل بد سے شجر شیطنت پیدا
 کر لے جیسا کہ ایک کاشتکار اپنی کھیتی کے تردد و پرورش کامل سے غلہ کا ڈھیر اپنے ہاں لگا سکتا ہے اور تردد
 نہ کرنیکی صورت میں تخم ہی سوخت کر دیتا ہے۔

دائرہ عمل خیر و شر
 اور سلسلہ جبر و قدر

غرض دائرہ عمل خیر و شر اور تخم سعادت و شقاوت کی مثال بعینہ ایسی ہی ہے جیسا کہ دائرہ
 کا وہ نقطہ و مرکز اول ہمیشہ تمام چھوٹے بڑے دائرہ کا آغاز و اختتام ہوتا ہے اور ہر دائرہ

اپنی کردی شکل ہونے میں اس نقطہ کا محتاج ہوتا ہے یہ مرکز اور نقطہ نہ ہو تو دائرہ ہی قائم نہیں ہو سکتا۔
 لیکن وہ نقطہ بحیثیت نقطہ نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے ہاں مگر خطوط مربع و مثلث و مستطیل اور ان کے آثار
 کے لحاظ سے گھٹ بھی سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے یعنی جتنا چاہے چھوٹا دائرہ کھینچ لیا جائے اور جتنا چاہے
 بڑا دائرہ کر لیا جائے یا انسان کا بیشک ایک اختیاری فعل ہے اسی طرح نقطہ ہائے خیر و شر تو صنایع کرہ و ساد
 وارضی کی طرف سے ہر ایک انسان کے دل پر منقش و منسجم فرمادی گئی ہیں یعنی نہ اپنی طاقت سے زیادہ کوئی خیر کر سکتا
 ہے نہ شر پیدا کر سکتا ہے نہ انہیں بالکل ہی معدوم کر سکتا ہے البتہ خیر و شر کے دائرہ عمل میں ضرور گھٹا بڑھا سکتا ہے
 اپنے نقطہ ہائے ملکیت و سعیت و بہیثیت سے جس قسم کی چاہے مربع و مثلث و مستطیل شکلیں عمل میں لاسکتا ہے کیونکہ دائرہ

خیر و شر کا گھٹانا بیڑھانا انسان کے کسب و ارادہ و قدرت پر محمول و موقوف کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ تقدیر اور خلقہ تخم سعاد و نسبت تخم شقاوت کے زیادہ پھیلاؤ اور بڑھاؤ رکھتا ہے اور یہ امرہ اس قدر وسیع ہے کہ کوئی دائرہ اس سے بڑھ کر نہیں لیکن شجرہ طیبہ کا شجر شیطنت کو معدوم و مغلوب کر دینا بہر حال انسان کے تزکیہ قلب اور اعمالِ حسنہ و ریاضاتِ شاقہ ہی پر موقوف ہے ہی وجہ ہے کہ کوئی انسان تو اپنے اعمالِ شر سے تخمِ شر کی آبیاری کر کے اپنے دل کی زمین میں شیطنت کے خاردار درخت اُگالیتا ہے اور اپنی زندگی کو دوزخ کر لیتا ہے یہاں تک کہ شیطنت کے کامل رسوخ ہو جانے کی وجہ سے انسان ثمراتِ جہنم کو دنیا میں ہی چکھنے لگتا ہے۔ اور اپنے نقطہ شر و تقدیری کو اعمالِ بد کی پرکار سے کھینچ کھینچ کر قلب کے ہر جانب محیط و مستولی کر لیتا ہے آخر انسان مراتبِ شقاوت طے کرتا ہوا شیطان کے ہم مرتبہ و ہم پیشہ بن جاتا ہے اور کوئی شخص اپنی دل کی زمین میں اعمالِ حسنہ کی آبیاری سے تخمِ ایمان کو پھیلا کر شجرہ طیبہ بنا لیتا ہے اور تمام اخلاقِ حسنہ و ملکاتِ فاضلہ کے پھول بھل لگا کر سعادتِ دنیا و عقبی کے لذایذ ابدیہ و نعمتہائے سرمدیہ سے مالا مال ہوتا ہے اور دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹنے لگتا ہے اور اپنے نقطہ خیر کو کسبِ نحو سے بڑھا کر چڑھا کر اپنے دائرہ خیر و عمل کو اس قدر وسیع کر لیتا ہے کہ ہزاروں بے ٹھکانے اور خدا سے بیگانے انسان اس کی نعمت سے نورا ایمان پالیتے ہیں۔

تخم شر اور اس کے آثار اربعہ الغرض شر ما خلق کو تو شرور کائنات میں بمنزلہ تخم کے سمجھے اور اس شر مطلق و تخم شیطنت سے استعاذہ کو کل شرور کائنات سے استعاذہ قرار دینے جس کا فرد کامل شیطان ہی ہو سکتا ہے اور یقیناً چار شعبہ (شر غاسق اذا وقب - شر النقشب فی العقبہ - شر الونو اس الخناس - شر حابید اذا حسد) شر ما خلق کے بعد موعودین میں لائق استعاذہ قرار دے گئے ہیں انکو تمام مشرور ظاہری و باطنی کا خلیفہ اور نائب سمجھے۔

تخم خیر اور اس کے آثار اربعہ اور کیا عجب ہے کہ حضرت رب الفلق حکیم مطلق جل مجدہ نے جس طرح شیطان کو تمام شرور کائنات کا مغز و خلاصہ بنایا ہے چنانچہ شجر شیطنت کے لئے شیطان بمنزلہ تخم کے ہے تو شرور اربعہ مذکورہ الصدق بمنزلہ برگ و بار میں ٹھیک اسی کے بالمقابل خیر اعظم نور مجسم حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان شرور اربعہ کے بالمقابل چار خلیفہ راشد اسی لئے ہر ایک خلیفہ شر کے مقابلہ کے لئے عطا کئے گئے ہوں جو حضور کے تعلق سے لحاظ سے شجر نبوت کے برگ و بار ہیں تو خود سرور عالم اولین و آخرین کی تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا

سرچشمہ و سرمنشا ہونگی وہی وہی سے شجر نبوت و سعادت کے لئے بمنزلہ تم خیر کے ہیں اور جبکہ شجرہ خیر و سعادت میں خلق
راشدین کا یہ مخصوص درجہ ہے۔

شجر نبوت و شجر شیطنت کے تاثرات متضادہ

شجر نبوت

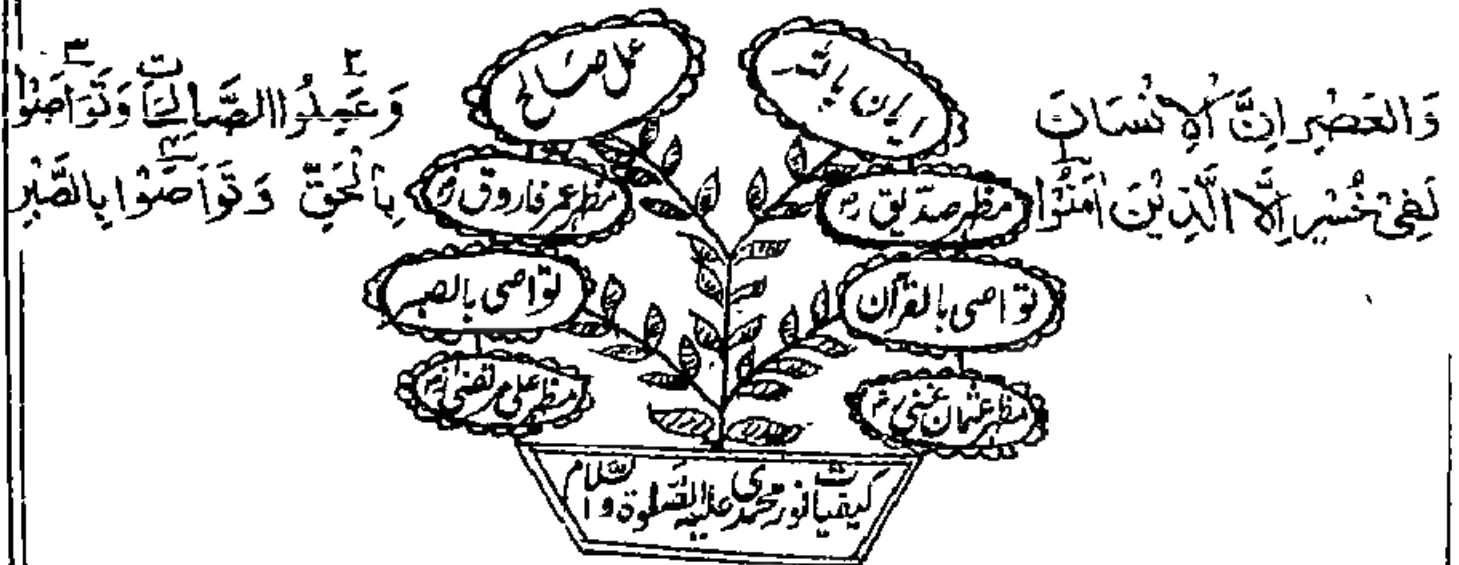
شجر شیطنت

جس کو آپ نے شجرہ پائے بالا میں ملاحظہ کیا ہے تو اب خلقائے اشدین کی سیرت اور انکی عملی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے :-

حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شئون اربعہ

اور ان کے مظاہر اربعہ یعنی خلق راشدین

اور خلقائے راشدین کو کیفیات بالا کا بالترتیب مظاہر اربعہ تسلیم کرتے ہوئے اس پر بھی غور فرمائیے کہ ان میں سے کونسی
کیفیت نبوت کی کون سے اثر کے لئے مزید دافع ہے اور ان کیفیات نو مانہ کا ان کیفیات شیطانیہ کے ساتھ کیا

مصلحتانہ علاقہ ہے۔

حضرات شیخہ کی ذہنیت محکومہ اور اگر کوئی نادان ان مظاہر اربعہ یعنی خلفائے راشدین کو مشرور اربعہ کے مظاہر کے ساتھ ساتھ مرتب و مربوط نہ جانے اور خلافت اشارہ ترتیب قرآنی خلفائے راشدین میں اول کو آخر اور آخر کو اول سمجھنے لگے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی جاہل طبیب ایلوے کو ذائقہ کی درستی کے لئے تجویز کرے یا شرخی کا استعمال ایلوے کی جگہ کرے، ظاہر ہے کہ ایسے نادان طبیب کے متعلق ہر شخص یہ ہی کہے گا کہ قدرت نے اسکی قوت میسر نہ کر سلب کر لیا ہے اسی لئے یہ شخص ایسی خلاف فطرت تجویزیں کرتا ہے۔ یہی حال اس فرقہ عالی کا ہے جو خلفائے راشدین میں ایک کو افضل اور دوسروں کو کمتر بتلا کر تبرائی بیٹے ہیں نہیں سمجھتے کہ آفتاب کے بعد جس طرح مہتاب کی ضرورت ہوتی ہے اور مہتاب کے بعد جس طرح کو اکب سیارات کی اسی طرح کیفیات نبوت کے اعادہ کے وقت میں بھی خلفائے راشدین میں قدرت نے وہی ترتیب ملحوظ رکھی ہے جو کہ خود حضور کی زندگی میں ملحوظ رکھی گئی تھی اور جبکہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ممتاز نشانوں کے مظاہر خلفائے اربعہ ہوئے تو اب خود بخود واضح ہوتا ہے کہ :-

مظہر ایمان باللہ ایمان باللہ کی کیفیت و نشان ایمان محمدی کے مظہر اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ایسا نور ایمان پر جو حملہ شہر فاسق، مثل خسوف قر، ہوتا ہے اسے صدیقیت ہی دفع کر سکتی ہے اور اس باطنی زہر کے لئے ہی تریاق صدیقی قدرت نے رکھا ہے۔

مظہر عمل صالح اسی طرح عمل صالح و کسب محمود، جہاد فی سبیل اللہ کی کیفیت نبوت میں نشان عمل محمدی کے مظہر ثانی حضرت الناطق بالصواب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں اسلئے کہ ہر قسم کی آفات جسمانی و روحانی جہن و نامردی کی کیفیات شیطانی نے جب بھی اس خلیفہ راشد اور حکومت صالحہ کے زیر اقتدار فرما ہوا اور اپنے مکاید و دساوس کی گریہوں میں جکڑ بند کرنا چاہا اور شہر التفات نے جب بھی مسلمانوں کو اپنے حسن فہم سازی سے حب دنیا و کراہیت موت کی طرف لانا چاہا تو حضرت فاروق اعظم نے کفر و شیطنت کی ان سب مکاریوں اور عیاریوں کا کیس قلع قمع کرنے کے لئے جہاد فی سبیل اللہ و فتوحات اسلامی کے عمل سے وہ دبدبہ دین محمدی قائم کیا جس سے شیطنت کے کید و زور نامردی و بزدلی و فہمی کا فور ہو گئی اور کوئی حربہ شیطنت عمال خلافت راشدہ پر موثر نہ ہو سکا غرض شیطنت کے اس حملہ کیلئے تریاق فاروقی ہی موثر ہے۔

منظر تو اسی بالقرآن علی ہذا مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کی روح پیدا کرنے اور ان کے حلقہ اثر کو وسیع کرنے کے لئے منظر انوار سید الثقلین حضرت عثمان ذی النورینؓ نے جب وصیت بالقرآن سے شیطنیت کے حملہ جس کے جمع قرآن فرما کر ہزیمت دی اور آخر راہ خدا میں حاسدوں پر اتنا ہم جھٹ فرماتے ہوئے جان کی بھی پروا نہ کی تو اس سے معلوم ہو کہ خسدِ حاسد کا علاج اگر ہے تو وہ تمسک بالقرآن اور تو اسی بالقرآن ہی ہے غالباً یہی سبب ہے کہ اگر کوئی شخص دولت قرآن پر حسد و غبطہ بھی کرے تو شیطان اس سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس کی کیفیت کا صحیح استعمال ہے۔ علی ہذا اگر کوئی شخص دولت دنیا کو راہ خدا میں لٹائے جب بھی شیطان راغی نہیں ہوتا غرض اس تیسرے شیطانی مرض کا تریاق عثمانیت ہی ہو سکتی ہے۔

منظر تو اسی بالصبر اور تو اسی بالصبر کے منظر رابع منظر العجائب الغرائب حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں جو مجاہد عالم باطن بھی ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی اور جہاد بالانفس میں وہ شانِ نبوت محمدی کے اعلیٰ و ارفع نمونہ جامع بھی۔ اسی لئے شیطان لعین کے رکاوٹوں سے اس جب عالم باطن میں مؤمنین پر حملہ آور ہوتے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سلسلہ رشد و ہدایت باطنی اور تزکیہ نفس انسانی کے لئے ادبیاً اللہ کے سلاسل نورانیہ میں اس طرح قائم فرمائے کہ جو بھی شیطان کا بہکایا ہو راہ راست پر آنا چاہے اور حضرت مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوسل ہونا چاہے تو حضرت علی کریم اللہ وجہہ ان سبب کے لئے بمنزلہ دروازہ کے ہوں اور جو دوسرے شیطانی بھی قلوب انسانی میں آئے تو مجاہد عالم باطن حضرت علی مرتضیٰ اس ڈیج و کچی کیلئے بمنزلہ تریاق مرتضوی نظر آئیں۔

میارِ فضیلت خلفائے راشدین اس تقریر سے یہ بھی نتیجہ باسانی نکل آتا ہے کہ خلفائے راشدین جو شجرِ نبوت کے برگ و بار ہیں اور جو اپنے اپنے مرتبے و منظر ہر شانِ نبوت کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ ہی ہیں اور ہر اک ان سے جدا گانہ امتیاز اور نمایاں مجد و شرف رکھتا ہے ان میں خلافتِ راشدہ کا تقدم و تاخر در حقیقت ترجیح کے لئے ایک درجہ میں ضروری تھا لیکن مدارِ فضیلت صرف تقدم و تاخر نہیں ہے بلکہ مرتبہ و کرامت، اور یہ بھی واضح ہے کہ جس طرح ایک مدت کے بعد ہر درخت اپنے پتوں کو زرد کر کے گرا دیتا ہے اور قدرت پھرنے اور اوراقِ شجر پر لاتی ہے اسی طرح شجرِ نبوت کے سب سے پہلے برگ و بار جب اس عالم میں خزاں پذیر ہو گئے یعنی خلفائے راشدین و اہل الی اللہ ہو گئے تو ان کے بعد ان کے پتے جانشین یعنی مجددین و صلحاء، مکتبہ اسلامیہ کے اوراقِ نورانی شجرِ نبوت پر قدرت ہر صدی اور ہر دورِ ضلالت میں لاتی رہتی ہے۔

منکون اخبار غیبیہ پر
تاسف و حسرت

اس کلام پر غور کرنے کے بعد عقل حیران ہے کہ کس طرح اور کیونکر مرزا غلام احمد
آجہانی کی انسانیت نے اُن کو مقابلہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے دعویٰ نبوت
کی اجازت دی یا حضرات شیخہ کو حضرت علیؑ کے محض خلیفہ چہرام ہونے پر اہلسنت سے استفادہ کیوں کر
کر دیا اور جناب سرسید کو شیطان کے وجود کے انکار کی زحمت کیوں ہوئی بجز اس کے کیا سمجھا جا کہ شر مطلق
کی کسی تجلی مظلم سے اُن کے دل و دماغ ماؤف ہوئے اور وہ صراطِ مستقیم سے اس طرح بھٹک گئے۔

خلاصہ تقریر ہذا کا یہ ہے کہ جس طرح شر ما خلق تمام مشرور میں بمنزلہ تخم کے ہے اور شرور اربعہ بمنزلہ اس کے
برگ و بار کے ہیں اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ تخم سعادت کے ہیں اور آپ کے خلفاء اربعہ
نبوت کی کیفیات اربعہ کے مظاہر ہونے کی وجہ سے شجر نبوت کے برگ و بار میں سو برگ و بار خیر و شر میں کاٹ
تراش کی بیشی، تجدّد و تحدّث تو ممکن ہے اور شیطا طین الانس و الجن اور انبیائے مرسلین و جانشینانِ سید
المرسلین کی مساعی خیر و شر میں کمی زیادتی تو ہوتی رہتی ہے لیکن تخم ہائے خیر و شر محض منجانب اللہ ولایت
کے گئے ہیں اُن میں نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہے نہ تبدل نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح مظہر خیر اعظم سے توسط لازمی ہے اسی
طرح مظہر شر اعظم سے تعویذ بھی ضروری ہے۔ کما اشارہ بہ تعالیٰ فاستعدذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

استعاذۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے استعاذۃ انبیاء و استعاذۃ امت کے باہمی فرق پر بھی غور فرمائیے
سو چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام نبوت و رسالت اور قرب سرکارِ احدیت کی وجہ سے نوع انسانی کے فردِ کامل
ہوتے ہیں اور جنسِ نعلیت کی ایک نوعِ خاص اور ملک اناس کی تجلی ملکیت کے مظہرِ کامل ہیں اس لئے اُن کے
ذنوب اور اُن کے استعاذہ میں اور امت کے ذنوب اور اُن کے استعاذہ میں کم از کم وہی نسبت ہوگی جو
زمین کو آسمان کے ساتھ ہوتی ہے اور اُن کے مراتب عشقِ الہی کی وجہ سے اُن کے خطا و ذنوب کی وہی حدود
ہوگی جو عاشق و محبوب کے درمیان ہو کرتی ہو ظاہر ہے کہ سلسلہ یگانگت و محبت میں اول تو خطا و قصور سے
تعرض ہی نہیں ہوتا اور اگر بمقتضائے عشق ہوتا بھی ہے تو اُن اخلاقی مجرموں کی طرح اُن کی خطائیں نہیں
ہوتیں جنکو بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے سخت سے سخت سزائیں اُن کے گناہوں پر دی جاتی ہیں
بلکہ عاشق باوجودیکہ ہر اُن اپنے محبوب کی دلکاری ہی میں لگا رہتا ہے اور کوئی بات بھی اُس کی مرضی کو خلافت
گوارا نہیں کر سکتا مگر پھر بھی غایت تعلق کی بنا پر عاشق اپنے محبوب سے یہی کہا کرتا ہے کہ میں تمھارا قصور وار ہوں

بشد تم اپنی زبان سے ایک مرتبہ یہ کہدو کہ میں ہمیشہ تجھے راضی رہوں گا اور جو تیری اگلی پچھلی خطائیں ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیراتِ محبت کا اپنے محبوبِ مالکِ حقیقی کے ساتھ ہے کہ یہاں صورتِ ذنب ہے لیکن حقیقت میں ذنب نہیں ہے غالباً اسی موقع کے لئے کشمکش نے خوب کہا ہے

۵ ہائے اُس پیکرِ پابند و وفا کی حالت جو غریب اپنے خیالوں میں بھی آزاد نہیں

غرض انبیاء علیہم السلام کی صورتِ ذنب کا جو تقابل بھی ہو وہ فرشتوں کے لحاظ سے ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنے ایک مادہ کے لحاظ سے فرشتے ہیں تو دوسرے مادہ کے لحاظ سے وہ انسان بھی ہیں بہر حال چونکہ فرشتے معصوم الخلق ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام بوجہ تربیت پروردگار معصومِ اجمل ہوتے ہیں اسلئے انبیاء علیہم السلام کا استعاذہ شکرِ تقدیری و شکرِ ماخلق سے ہوتا ہے اور امت کا استغفار و استعاذہ اپنی اعمالِ شریبہ ہوتا ہے یا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص قحطِ حیواناً کسی کی کوئی چیز چرا کر تو بہ کرے اور خدا اس شکر سے پناہ مانگی اور دوسرا اس مادہِ مسرف سے پناہ ربانی طلب کرے جو اسکی نوع کے افراد میں پایا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام یہی صورتِ انبیاء علیہم السلام کے استعاذہ شکر و استغفارِ ذنوب کی بھی ہے کہ وہ اپنی نوع کے مخلوق کے وکیل و زعمیم ہیں

شروعِ مقدرہ و ذنوبِ مطلقہ سے پناہ خداوندی طلب کیا کرتے ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی خلقت باشارہٴ احادیثِ خاصہ طور پر مصوراً ارہام فرماتا ہے اور عالمِ ارہام ہی میں سے انبیاء کی نورانیت تجلی ریز ہونے لگتی ہے اور اس وجہ سے کہ اول تو ان میں مادہ ذنب ہوتا ہی نہیں اور جو صورتِ ذنب بمقتضائے اشتراکِ بشریت و تقصیراتِ محبت ہوتی بھی ہے تو تربیتِ خداوندی اسے زائل کرتی رہتی ہے تاہم انبیاء علیہم السلام کی ارواحِ سعیدہ کا نوعِ بشریت میں مقید ہونا ضرور کسی نہ کسی درجہ میں اشتراک پیدا کرتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مکان میں ایک آدمی تو نیک رکھ دیا جائے اور دوسرا بد عمل رکھا جائے یا ایک تندرست ہو اور دوسرا مریض ہو یا ایک چور ہو اور دوسرا منقی ہو تو اگرچہ اپنے اپنے اوصاف و احوال کے لحاظ سے ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں مگر صحبت و معیت مکانی و زمانی ضرور انہیں کسی نہ کسی درجہ میں اشتراک قائم کرتی ہے اور ایک بھلے آدمی کے لئے یہی گناہ کیا کم ہے کہ اس کا کسی بھلے آدمی سے واسطہ ڈال دیا جائے غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ کل بنی نوعِ انسانی سے ہے اور آپ تمام عالم کی معصیت و طاعت کو اسی طرح محسوس و مشاہد فرماتے ہیں جیسا کہ ہم اور آپ خوشبو و بدبو کو محسوس کرتے ہیں اسلئے آپ کے استغفار و استعاذہ اور طلبِ قربت و برداشتِ مہالک پر جو بشاراتِ عفو و تقصیراتِ بشرت

کی سُنائی گئی ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ سُنائی گئی۔ " اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا لِيُخْفِرَكَ اللَّهُ مَا
تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيَمُ ذَنْبُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ "

عفو تقصیرات
محبت نبوی

اس بشارتِ عظمیٰ میں صرف اجمالِ نعمت اور ہدایتِ راہِ مستقیم ہی کا جزو نہیں ہے بلکہ فتح و نصرتِ ظاہری
و باطنی کے ساتھ نہ صرف آپ کے واسطے سے پچھلی تقصیراتِ نوعی ہی معاف کی گئی بلکہ آئندہ جو تقصیرات
ہونے والی تھیں ان سے بھی برارت و معافی سُنائی گئی اور عفو تقصیرات میں یہی فرق ہے، بادشاہانِ دنیا
میں اور ملک الناس میں کہ بادشاہانِ دنیا اول تو اپنے مقابل لوگوں کی تقصیرات سے درگزر نہیں کرتے،
انتقام لئے بغیر نہیں رہتے اور اگر تقصیرات سے درگزر بھی کرتے ہیں تو پچھلی تقصیرات کو معاف کرتے ہیں اور خداوند
عالم نے اپنے نبی محبوب کے لئے اگلی اور پچھلی دونوں تقصیرات کو نظر انداز فرما دیا بظاہر یہ بات ذرا فہم میں نہیں آتی
کہ آپ جبکہ معصوم تھیں آپ کی تقصیرات کیا تھیں جو معاف فرمائی گئیں دوسرے اگر معافی دی بھی گئی
ہے تو پچھلی تقصیرات پر دیجانی چاہئے تھی۔

مقتضائے بشریت اور انبیاء، اگلی تقصیرات جن کا ابھی وقوع بھی نہیں ہوا معافی کیسی؟ لیکن یا اشکالِ سطحی
ہے اور بادی النظر میں ضرور کھٹکتا ہے لیکن جوں ہی دریائے فکر میں غوطہ زن ہوئے تحقیقتِ اصل یہ منکشف
ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ جس طرح ہر تخمِ شجر میں اسکے کل برگ و بار، مقدم و مؤخر، موجود ہوتے ہیں یا تخمِ ایمان
میں تمام اعمالِ حسنہ بالقوہ مرتب طور سے پنہاں ہوتے ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ حسب
بشارتِ عقل و نقل سردارِ اولین و آخرین ہیں اور نوعِ انسانی کے فردِ کامل اور اسکے لئے بمنزلہ تخم کے میں اسلئے
آپ کے ظہورِ مبارک کے بعد جبکہ معبودِ حقیقی کی طرف سے آپ کی خدماتِ عبدیت کو قبول فرمایا گیا تو اس کے صلہ میں
بادشاہانِ دنیا کی طرح نہ صرف نسلِ بعد نسل ہی عفو تقصیراتِ نوعی کا یہ اعزاز و اکرام آپ کے لئے فرمایا گیا بلکہ آپ کے
اول مخلوق ہونے اور اہم سابقہ کے بھی سردار اور نبی الانبیاء ہونے کی وجہ سے قبل الظہور و بعد الظہور بھی نوعِ انسانی
کی تقصیرات آپ کی عبدیتِ کاملہ کے صلہ میں معاف ہوئیں اور آپ نے راہِ حق میں جو جو مصائب و شدائد اٹھائے انکا
اقتضار بھی یہی تھا کہ آپ کے ذریعہ امت کی اگلی پچھلی دونوں قسم کی تقصیرات کو کُل طور پر ہلکا کر دیا جائے۔

تجلی مغفرتِ الہی

کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائے حدیثِ اول ما خلق اللہ نوری سب انبیاء و افراد
انسانی سے خلق ہوئے اور ظہور کے اعتبار سے خاتم ہیں اور آپ کو اولین کا علم بھی دیا گیا اور آخرین کا بھی
اسلئے نوعِ انسانی کے اس سراجِ منیر کے ذریعہ سے تمام اقوامِ عالم پر حیبِ تجلی مغفرتِ الہی متوجہ ہوئی تو اولین

و آخرین کی تفصیلات نوعی اسی طرح معاف ہو گئیں جس طرح کہ آفتابِ عالم کی تجلیات سے عالم کا گوشہ گوشہ تاریکی پر غالب کر چکا اٹھتا ہے اور ہر مکان و یکین اپنی اپنی استعداد و قابلیت کے موافق اکتساب نور کیا کرتا گو بعضے تاریک مادے اس عالمگیر نورانیت کے باوجود بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں مگر آپس آفتاب کی طرف سے ذرا بخل نہیں ہوتا۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی اُمت کے گناہ و ثواب میں ویسے ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کی اچھائیوں کو تو انکی طرف منسوب کرتا ہے اور برہنہ سے شفقت اُن کی برائیاں اپنی طرف منسوب کر کے عفو و تقصیر چاہتا ہے یا مثلاً کسی زعمیم قوم کے سامنے حکومت کی طرف سے جب اسکی قوم کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں تو گفت و شنید میں یہ زعمیم قوم اپنی قوم کی تمام کوتاہیوں کا اقرار اپنے اوپر لیکر کرتا ہے اور سُننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کا کہنا ہوالافی الحقیقت یہی زعمیم قوم ہے حالانکہ زعمیم قوم محض کیل قوم ہوتا ہے نہ کہ خود تفصیلات قوم کا شریک ہوتا ہے مگر کالت قوم کے بعد قوم کا نمائندہ بھی کہا کرتا ہے کہ میں نے فلاں وقت یہ کیا ہے یا فلاں وقت نہیں کیا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی اُمت کے گناہوں کے لئے مغفرت طلب کرنے میں ایسی ہی سمجھئے۔

مغفرتِ الہی کا اثر معاصی غالباً ہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے اصلاح اُمت استغفار و توبہ و خطایائے اُمت پر اُمت کی وجہ سے قوم عادی و نمود اور اہم سابقہ کی طرح اُمت محمدیہ پر کوئی استیصال کر نیوالا عالمگیر عذاب نہیں آئیگا حالانکہ جب آپکی اُمت کو زائل و فضائل میں فجوائے حدیث لتتبعن سنن من قبلکم شدیداً بشیراً باعاباع الحدیث اہم سابقہ سے مناسبت و مشابہت حاصل ہے تو قاعدہ کے موافق معاذ اللہ عذاب میں بھی یہی مشابہت ہونی چاہیے تھی مگر چونکہ اُمت محمدیہ کو حضرت رحمۃ اللعالمین کا وجود پاک نصیب ہوا ہے اور حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوری نوع انسانی کے اس مرتبہ اعلیٰ پر فائز ہیں جسکے بعد کوئی مرتبہ نہیں اور عبدیتِ کاملہ کے اس درجہ رفیع پر کھڑے ہیں جسکے بعد کوئی مقام محمود نہیں تو پھر آپ کی دعا مغفرت کا اثر بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ آپکے نوع کے اگلے پھلے گناہ معاف ہوں اور گناہوں کا وزن گھٹے اور ثواب کا وزن بڑھے اور آپ کی اُمت پر کوئی عالمگیر عذاب طہ فان لوح و غیرہ کی طرح کا نہ آئے اور قیامت سے پہلے دنیا کو اس طرح ختم نہ کیا جائے۔ حال کلام یہ ہے کہ آپ کا وجود مطہر اور آپ کی نبوت کاملہ اور آپ کا استغفار نوری نوع انسانی کے کل افراد کے لئے ان تمام مشرور و مطلقہ کوزائل فرما چکا ہے (خواہ مقدم ہوں یا پیچھے آؤم و حوا کی لغزش اور اُن کا ذنب اور خواہ وہ مؤخر ہوں جیسے اُمتِ مرحومہ کی دعوتِ تبلیغ سے ستر تالی کا گناہ)

جیسے مصنوعی بجلی کی روشنی جہاں پہنچائی جاتی ہے تو وہاں ایک ٹھنڈا تار بھی اسلئے لگا دیتے ہیں کہ اگر قذافی بجلی مصنوعی بجلی پر گرے تو اس مکان کو جس میں بجلی لگائی گئی ہو کوئی گزند نہ پہنچے بلکہ یہ تار اسکو جذب کر کے زمین میں اتار دے۔ اسی طرح حضرت رحمۃ للعالمین کی طلبِ مغفرت کا تار بھی قصرِ امت محمدیہ میں ایسی ہی طرح لگا ہوا ہے کہ جسکے بعد کوئی عالمگیر عذاب آئے اور اگر آئے تو امتِ محمدیہ کو بحیثیتِ مجموعی کوئی نقصان نہ پہنچے۔

بشریتِ کاملہ کا تعلق شفاعت
بنی نوع انسان سے

غرض یہ ہے کہ چونکہ نوعِ بشریت کے فردِ کامل حضورِ انور ہیں اور بقیہ تمام افراد کے آپ ہی اعلیٰ مرتبہ و سرپرست ہیں اسلئے جیسے امت کی شفاعت میں آپ کی حیثیت

زعیم بنی نوع انسان کی ہے اسی طرح امت کے استغفارِ ذنوب میں بھی آپ کی حیثیت وکیل و نائب کی ہے یہی سبب ہے کہ حبشہ میں کی بشارت کی صداقت کا وقت آیا یعنی فتح مکہ کے بعد جوق جوق قبائل عرب اسلام میں داخل ہونے لگے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اِذَا جَاءَ نَصْرَ اللَّهِ وَالْفَتْحَ الْيَوْمَ لِيُعْطِيَكَ اللَّهُ مِمَّا تَشَاءُ اُمت کی ظاہری فلاح و بہبود فرما چکے اور قومِ محکوم کو غلامی کے پنجے سے آزاد کرنا چکے تو اب امت کے ظاہری و باطنی گناہوں کے لئے بھی مغفرت طلب فرمائے اور اس پروردگارِ رحیم و رحیم فرمائے جو آپ کو نوعِ بشریت کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز کرنا والا اور آپ کی شفاعت و طلبِ مغفرت سے تمام امت کے سینات و ذنوب کو معاف فرمائے والا ہے۔

یہ ہے شرِ ماخلق اور شرِ تقدیری کی تفصیل و توضیح اسکے بعد حق تعالیٰ اِنْ شَرُور سے تَعُوذُ سَکھلاتے ہیں جو اختیاری و غیر اختیاری شر و کالت لباب اور روح ہیں چنانچہ شرِ ماخلق کا قائم مقام اول شرِ خاص اِذَا وَقَبَ ہے اسکے متعلق یہ عرض ہو کہ :-

(۲) شرِ خاص اِذَا وَقَبَ جیسے ہر درخت کے لئے عناصرِ راجحہ کی امداد لازم ہے اور فیضِ آفتاب و مہتاب و درخت کے کمال و شباب کے لئے جزو لاینفک ہے اور ان مویذاتِ مستہ کا انقطاع درخت کے لئے پیغامِ موت ہی اسی طرح انسان سے اگر ظاہری یا باطنی تاہید تباہی منقطع ہو جائے اور حسی و معنوی تاریکیاں اس پر هجوم کر آئیں مثلاً فقر و فاقہ تنگدستی و افلاس سے انسان جان بلب ہو جائے یا مثلاً روحانی نشوونما میں شیطانِ رکاوٹ پیدا کر دے اور صراطِ مستقیم سے انسان بھٹک جائے اور قوتِ ملکیت کے اور ملک الناس کے درمیان حجاب آجائے تو جیسے درخت کیلئے فیضانِ عناصر کا انقطاع پیغامِ موت ہے، اسی طرح وہ انسان جسکو ظاہری و معنوی تاریکیاں گھیریں اور خدا سے تعلق منقطع کر دیں یہ انقطاع و حملہ تاریکی بھی انسان کے مقصدِ خلقت کو

پورانہ ہونے دینگے اور انسان کی عقل پر وہم کا پردہ پڑ جائیے اسکے اخلاق حسنہ پر ان تاریکیوں کا غلبہ آجانے سے اسکے وجود کو بیکار و عبرت کر دینگے جیسے ایک بینا تندرست آدمی کی آنکھ میں موتیا کا پانی اتر آئے تو گویا ہر میں لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ بینا ہے مگر درحقیقت وہ نابینا ہوتا ہے اسی طرح جس انسان کی روح حستی و معنوی تاریکیوں کے موتیا آجانیسے کسب کمالات سے عاجز و عاری ہوگئی ہے اگرچہ بادی النظر میں وہ انسان زندہ نظر آتا ہے مگر اہل نظر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی روح مردہ ہو چکی ہے اور وہ مر چکا ہے اسلئے حق تعالیٰ شانہ نے اس شہرِ عاسق سے تہود سکھلا کر وہ نورانیت عطا کی جو اسکی دل کی آنکھ پر سے تاریکی کے موتیا کا پریشن کر دے اور جلال و جمال خداوندی کے نظر آجانے سے پھر روح انسانی کمالات کرنے لگے۔

ماحول کی مساعدت یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی موسم اور ماحول کی موافقت و مساعدت سے قروغ باقی ہے اور اسکی نامساعدت ناموافقیت و نامخطاط شروع ہو جاتا ہے سبزہ و گیاہ برسات میں

لہلہانے لگتے ہیں تو لؤہ کی تمازت اور آفتاب کی غیر معمولی تپش سے مڑھ جاتے ہیں اسی طرح جن کا مادہ نورانی ہے وہ نور میں پرورش اور ابھار حاصل کرتے ہیں اور جن کا مادہ ظلمانی ہے وہ ظلمت و تاریکی میں ترقی پاتے ہیں چونکہ انسان کا مادہ نورانی ہے اور اسکے فطری واصلی مزاج میں غلبہ خیر ہی کا ہے اسلئے اسکے جملہ کاروبار عموماً جب ہی برکت حاصل کرتے ہیں جب آفتاب کا نور زمین کی تاریکیوں کو چھپا لیتا ہے اور شب کی تاریکیوں میں اسکے پالنے والے کی طرف سے انسان کے لئے استراحت و سکون ہی رکھا گیا ہے اسی لئے جب شب کی تاریکیوں میں شرور پھیل پڑتے ہیں تو قدرتِ ثانیہ انسان کا اس عالم سے عالمِ رویا (خواب) میں جانیکو جی چاہتا ہے اور اس کو اس عالم سے بیخبر کر دیا جاتا ہے اور درندوں اور بہائم وغیرہ کا مادہ چونکہ ظلمانی ہے اور ان کو نور سے نفرت ہے اسلئے جب شب کی تاریکیاں اُمنڈ اُمنڈ کر عالم کو گھیر لیتی ہیں تو اس قسم کے شیطنیت کے مادہ پیکرِ سبع و بہائم اور شیطا طین الانس چورڈا کو وغیرہ نکل پڑتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی انسان شب کو آرام نہ کرے اور جانوروں کی مانند صبح کو سو رہے مگر قدرت تو نور میں کاروبار کی توفیق دیتی ہے اور تاریکی میں انسان کی حالت چاہتی ہے اسلئے جب انسان کو حستی و معنوی ظاہری یا باطنی تاریکیاں گھیر لیں اور اسپر بھوم کرائیں تو اسکے تدارک کے لئے پروردگار نے بندہ کو رتبہ الفلق کی وہ نورانیت عطا کی جو اس اندھیری کے شر کو اسی طرح کا فور کر دے جیسے نور آفتاب شب کی تاریکیوں کو محو کر دیتا ہے اور اپنے غالب آجاتا ہے جس طرح عالم اجسام میں اندھیری

آتی ہے اور اس کا رفع کرنے والا وہی قادر مطلق ہے اسی طرح جب روح انسانی پر یہ کالی گھٹا آوے تو بتلا دیا گیا کہ اس کا رفع کرنے والا بھی ہی رب الفلق ہی کسی بندہ کے قبضہ میں کچھ نہیں ہے اور بندہ کو اَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ مِنْ شَرِّ غَائِبَاتٍ اِذَا وَقَبْتُ كَيْفَ كَيْفَ کے سوا چارہ ہی نہیں ہے۔

(۳۴) شرانفتت فی العقد جس طرح ہر درخت کے لئے کچھ ناگہانی آفات میں جو اسکے نشو و ارتقا پر اچانک چھا پھارتی ہیں اور اسکے خرمین حیات و توقعات کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں اسی طرح انسان کے لئے بھی امراض و بایئہ سحر و اعمال سفلیہ، طغیانی و آتشزدگی، نظر بد کا لگنا وغیرہ ایسے ناگہانی مصائب آفات ہیں انسان کے فہم و ادراک، عقل و شعور کو معطل اور کبھی اسکو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں اور نفوس خمیشہ کا شر اور ان کا توکل بسا اوقات انسان کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور شیطانی کلمات کا چپنا دلوں کی نورانیت کو زائل کر دیتا ہے اور باطنی تاریکی کا اثر انسان کے اعمال و افعال میں اور اسکی نظروں میں نمودار ہونے لگتا ہے۔ اس قسم کی ناگہانی آفتیں جو دل و دماغ پر مستولی ہو کر اکثر اثرات شیطانیہ کے لانے کا باعث بن جاتی ہیں اور جو شرانفتت فی العقد سے مستنبط ہیں ان سب سے انسان کے رب نے نعوذ کی تعلیم دی۔

تنبیہ اول

چونکہ سحر اور علوم سفلیہ کی طرف بہ نسبت مردوں کے عورتوں کا رجحان طبعی زیادہ ہوتا ہے اور ان اثرات ناقصہ سے زیادہ تر اعتقاد ناقصات لعقل ہی کو ہوتا ہے مردوں کو غربت دلانا اور ایسے مردوں کا عورتوں کو کہنے میں آکر خود بھی انہیں جیسا بنجانا یہ سب امور اکثر و بیشتر عورتوں ہی کا کام ہوتا ہے اور مقصد ان اعمال غیر محمودہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو نار و نامطلوبے، ان اعمال کی تاثیر و تسخیر سے وہ حاصل ہو جائے یعنی طالب کے منشا کے موافق مطلوب اسکا پابند اور اسکے سامنے عاجز ہو جائے لیکن طالب کی اس پوشیدہ سعی کا علم بھی مطلوب کو نہ ہوا سئلے یہ شرعاً وہ متعدی ہونیکے پوشیدہ بھی ہے اور اُس میں ہزات الشیاطین جنات و موکلین کے ذریعہ سے مقصد برآری کی جاتی ہے جو بسا اوقات مخرب نظم عالم ہوتی ہیں اور جھاڑ پھونک تعویذ گندوئیں اس قسم کا غلبہ اوقات شرک کی طرف پہنچا دیتا ہے اور انسان انہی تاثیرات کو مؤثر حقیقی کے درجہ میں سمجھنے لگتا ہے اسلئے حق تعالیٰ شانہ نے اس شرک کی اضاقت باعتبار کثرت شغف کے عورتوں ہی کی طرف فرمائی اور ایسے ناگہانی اثرات خمیشہ سے نعوذ سکھلایا اور اس جس عمل سے جسکی وجہ سے انسان کا دل مکدر ہو چکا تھا نعوذ کی نورانیت سے اسکو پاک فرما دیا کیونکہ قلب انسان ہی وہ منبع خیر و شر ہے کہ اس کی درستگی پر دنیا

وآخرت دونوں میں انسان سرخروئی اور نجات حاصل کرتا ہی اور سارے افعال و اعمال درست ہو جاتے ہیں اور اس کے بگڑنے ہی سے دنیا و عقبی میں ذلت اور تمام افعال و اعمال میں خرابی پیدا ہو جاتی ہو اذ اصلحت صلح الجسد کله و اذ افسدت فسد الجسد کله - الحدیث۔

تنبیہ دوم

شروعیہ سے استعاذہ کی حکمت شروعیہ چونکہ شرور ظاہریہ سے زیادہ خطرناک اور مضرت میں شدید ہوتے ہیں اسلئے استعاذہ شرور میں انہی کو لیا گیا ظاہر ہے کہ جب ان سے استعاذہ ہو جائیگا تو شرور ظاہری سے خود بخود ہو جائیگا جس طرح جسم و روح میں اہل روح ہے اور بوجہ مخفی ہونے کے اسی کو جسم پر کرامت و فوقیت ہے اسی طرح شرور ظاہری پر شرور مخفیہ کو باعتبار ان کی اثرات کی شدت کے فوقیت ہی کسی کھیتی کو پانی نہ دینا جس طرح اُس کے حق میں شر ہے اور شہخص کو یہ شر محسوس ہو اور کسی کا زہر کھا لینا جس طرح اُس کیلئے قاطع حیات ہی اور یہ غلط استعمال ایک کھلا ہوا شر ہے اسلئے اس قسم کے شرور کو حق تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا ان سے تو اکثر انسان خود ہی احتراز نہ کیا کرتے ہیں البتہ معوذتین میں صرف وہی ارادی و غیر ارادی شرور مذکور ہوئے ہیں جو پوشیدہ شرور کائنات کا خلاصہ اور اُسکے منتر تھے اور بوجہ پوشیدگی کے جنکے مضرات کو باسانی سمجھنے سے انسان قاصر تھے

(۴) شَرٌّ حَاسِدٌ اِذَا حَسَدًا جیسے درخت کے برگ بار کاٹ ڈالنے والا یا اُسکو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا

مخرب عالم نباتات کہلاتا ہے اور درخت باغبان دونوں کا بد خواہ و حاسد تصور کیا جاتا ہے اور درخت کی صورت نوعیہ کو قبل از کمال طبی معدوم کر دینے والا مفسد کہلاتا ہے اور ایسا کیا جانا درخت کے حق میں سوجھ سے از قسم کم نصیبی ہے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے مالک کو کوئی نفع نہ پہنچا سکا اسی طرح وہ انسان جسکے حاسد اور دشمن اسکو اپنے مقاصد دنیوی میں عاجز اور بیست و پا کر دین اُسکے کاروبار میں در انداز ہو کر چلتے ہوئے کام میں روٹے اُسکائیں بات بات پر بچتہ چینی طرح طرح سے عیب جوئی کریں عزت و ذلت جس کا عطا کرنے والا اور سلب کرنے والا صرف عناد العیوب ہی ہے جو دونوں کے مخفی بھیدوں کو اور ہر ایک کی لورڈا کو میزان لورپر پرکھتا ہے جب انسان کسی کی عزت چھیننے لگیں یا کسی غیر عزیز کو عزیز بنانے لگیں تو اس قسم کا انسان بھی اپنے حاسدوں اور شیاطین لانس کی لپیٹ دار مکاریوں اور ان کے چشم زخم، وزگاہ بکنا کام نامراد ہی رہیگا جب تک خداوند عالم کی پناہ نہ پکڑے گا اسلئے اس پوشیدہ مگر بدیہی الائنار شر سے انسان کو رب الغیوب

تو ذسکھلایا اور اشارہ فرمایا کہ حاسد کے حسد کی آگ اور اسکی لپٹوں سے محسوس کی ملکیت نورانیت کو بھلنے سے
 اسی رت نفل کی نورانیت بچا سکتی ہے جو انقلاب ماہیت پر قادر ہے اور اُس دکھ دینے والے کے
 دکھ سے اور اس سوزش قلبی پر نور کی بارش سے وہی ٹھنڈک ڈال سکتا ہے جو حاسد کے دل کی کلوں پر
 قبضہ پائے ہوئے ہے اسلئے حاسد کے اس شہر عظیم سے تو ذسکھلا کر حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی
 آغوش نور میں چھپا لیا جو اپنی قلبی حسد کی اس کیفیت ناری کو ضبط نہ کرتے ہوئے دنرات محسوس کو پریشان
 کئے رہتا ہے

(تمثیلیہ) جس قدر بھی عالم میں شر پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر حسد ہے حدیث شریفہ
 میں ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ شیطان کا حسد آدم پر تھا اور سب سے پہلا زمین پر جو گناہ ہوا وہ
 قابیل کا حسد ہابیل پر تھا۔ پھر ستر کی بھی دو صورتیں ہیں بعضے ستر تو ارادی ہوتے ہیں جیسے سحر، قتل و غارت
 کشت و خون، لوٹ مار وغیرہ۔ اور بعضے غیر ارادی جیسے غرقابی، یا التشرذگی وغیرہ۔ سو ستر یا خلق اور ستر

سے تو غیر ارادی غیر اختیاری شر مراد ہیں اور ستر النفثت فی العقد اور ستر حاسد اذا حسد سے
 ارادی اور اختیاری شر مراد ہیں ان میں اعظم ترین شر حسد ہے کیونکہ یہ ایک پوشیدہ چیز ہے جسکی بسا اوقات
 انسان کو خبر نہیں ہوتی اور بعض اوقات انسان حسد حاسد کو تاڑ لیتا ہے اور دل اُسے لپٹتا ہوتا ہے مگر
 چونکہ حسد ایک غیر مرئی چیز ہے اگر چاہے آثار ضروری بدیہی ہیں اسلئے انسان اکثر حجت قائم نہیں کر سکتا
 اور جبکہ حسد کے ساتھ تلبیس و نفاق جیسے کیفیات نامحسوسہ کا بھی اضافہ ہو جائے تو پھر تو یہ مرتبہ حسد
 شیطنیت کا بہت ہی گہرائی والا مرتبہ ہو جاتا ہے غرض حسد وہ بڑی بلا ہے کہ خود حاسد کو بھی ہر قسم کی سزا
 سے محروم کر دیتا ہے اور محسوس کو بھی دنرات مبتلائے حسد رکھ کر اس جانسوز مرض کے اثرات کا شکار کر کے
 رہتا ہے حسد بیشتر مال و دولت پر یا عزت و جاہت پر یا کمال ظاہری و باطنی پر ہوتا ہے۔ الغرض حاسد
 دوسرے کی بربادی میں اپنی بربادی کی بھی پروا نہیں کرتا اعاذنا اللہ منہ۔

(۵) شر الوساوس الخناس

جس طرح درخت کے سویدائے قلب میں دیکھ اور گھن کا لگ جانا اس کے
 نشو و ارتقا کیلئے ہم قاتل اور اُس کے وجود کے لئے سخت خطرناک ہے اسی طرح انسان کے جوہر انسانیت
 اور اسکی ملکیت و روحانیت کو دل میں چوروں کی طرح گھسکر کھانے اور چاٹنے والا دشمن شیطان ہے جو دنرات
 انسان کے دل کو ملکات فاضلہ اور اخلاق حسد سے خالی کرتا اور ہر وقت قلب پر خباثت کا القا کرتا رہتا

جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بحالت مغلوبیت انسان کی زبان بھی اپنی خباثت سے آلودہ ہو جاتی ہے اور سڑی ہوئی اثرات خبیثہ کا تعفن و نرات ایسے انسان کی صحبت میں رہنے والوں کو مسموم کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی مقابل لوگوں کو بُرے لفظوں اور بُری باتوں ہی سے منسوب کرتا رہتا ہے چنانچہ انسان کے دل کی شان بعید ایک فارہ جیسی ہے جیسا حوض میں پانی ہوگا فارہ سے ویسا ہی تکلیف کا اگر ملا را علی سے انسان کے دل پر انوار و علوم غائب ہونگے تو اُس کی زبان دل کے فاروں سے مضامین عالیہ نکلیں گے جنکی خوشبو کے آگے مُسکک گلاب کی خوشبوئیں بھی بیچ ہیں و جہاں سکی یہ ہے کہ یہ خوشبوئیں تو وقتی اور عارضی ہوتی ہیں اور نورانیت و روحِ اعلیٰ کے علوم و کمالات کی خوشبو اُمی ہوتی ہے جو ہمیشہ روح کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ چونکہ یہ پانچوں شرسورہ ناس میں بیان فرمایا گیا ہے اسلئے ہم دوسرے حصہ میں انشاء اللہ اسکو پورے بسط و الشراح سے سپردِ قلم کریں گے۔

آفاتِ خمسہ سے تعوذ انسانی اور اُس کا نتیجہ جیسے مذکورہ بالا پانچ آفتوں سے باغبانِ درخت کی حفاظت کرتا ہے اور اُس کی دائمی نگہداشت سے ایک وہ وقت بھی درخت پر آتا ہے کہ اُس کی بہار کو باغبان

ہزاروں روپیوں میں فروخت کر کے غنا کی دولت حاصل کرتا ہے اور اپنے زن و فرزند اور اپنے متعلقین کو درخت کی ان برکات و ثمرات سے متمتع کرتا ہے اور درخت کی یہ بہار اور اُس کا یہ شباب انسان کے حق میں خیر کثیر کا موجب ہوتا ہے اسی طرح انسان کا پالنے والا خداوند کارساز بھی اپنے عبادِ مخلصین کو ان پانچ آفتوں سے بچنے کے لئے تعوذ سکھاتا ہے اور اُس کے سچے فرمانبردار بستکہ خدا کی مدد سے ان آفات و مصائب پر غالب کر آ کر اپنے شجر ایمان و شجر وجود کو حدِ کمال پر پہنچانے میں اور عالم کے لئے باعثِ سرفرازی و باعثِ برکت بنتے ہیں اور فرشتے ایسے بندوں کے لئے اپنی بازو جھکاتے ہیں اور دریا کی مچھلیاں ایسے مخلصینِ صادقین کے بہارِ خلوص کے لئے دریا میں دُعا و استغفار کرتی ہیں اور خدا اور اُس کے رسول کا ہاتھ اُن کے سروں پر رہتا ہے اسی لئے عالم کی کوئی مصیبت اور سبب کی کوئی گتھی انہیں پریشان و ہراساں نہیں بنا سکتی۔

شروہ کائنات کا قدر مشترک بہر حال شروہ کائنات کا قدر مشترک ان چاروں پانچوں مذکورہ بالا آفتوں میں وہی مادہ شیطانی ہے جو کبھی سباع و بہائم کی صورت میں آکر انسان کے لئے موجبِ ہلاکت بنتا ہے کبھی ویا و سحر، آفاتِ ناگہانی کی صورت میں انسان کے لئے تکلیف دہ ہوتا ہے کبھی حاسد کے روپیوں میں شیطان انسان کو دکھ دیتا ہے تو کبھی گمراہی و ننگدستی جیسی مصیبتوں میں پھنس جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔

اور تباہی داریں کے گڑھوں میں جا پھینکتا ہے غرض نئی سے نئی شکلوں سے انسان کا بچھا کر کے اُسکو خدا
 فافل اور اپنے سے ماٹل کرتا رہتا ہے اور اُسکی قوتِ ملکی کو عیب دار کرنے میں اپنی پوری سعی کام میں لانا
 رہتا ہے۔

رسالہ ہذا میں جو آفات و امراض مذکور ہوئے اور جو پانچواں سہرہ عظیم و آفت روحانی
 جملاً بیان بیان کیا گیا ہے ان سب سے بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ انسان اُس کا
 عالم اور رب البریہ کی پناہ لے جسے اپنی حکمتِ بالعدہ سے خیر و شر کے درمیان سے اخلاص انسانیت کا
 جو ہر نکال کر بزمِ عالم کو آراستہ کیا اور شیاطین و ملائکہ کے وسط سے نوعِ انسانی کو ان کا مجموعہ بنا کر اور
 خلعتِ خلافتِ الہی و تاجِ کرامتِ عقل پہن کر زمین پر اسے قابض و متصرف فرمایا پس چاہیے کہ جس نے انسان
 کو بہائم اور فرشتوں سے امتیاز اور جامعیت عطا کی انسان ایسے رتبے کو کبھی فراموش نہ کرے اور
 صراطِ مستقیم اور راہِ انسانیت کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے مالک کی نظر میں عزیز و محبوب رہنے
 کے لئے اُسکی فرمانبرداری کا برابر خیال رکھے جس طرح انسان اپنے ابنائے جنس کی نظر میں عزت و رفعت
 پیدا کرنے کے لئے قیمتی سے قیمتی لباسِ فاخرہ پہنتا ہے اور اگر اس میں کوئی داغِ دھبہ لگ جاتا ہے تو فوراً ہی
 اسے اپنے خدام سے نازل کرتا ہے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ ملکِ الناس کی نظر شاہانہ میں رفعت
 حاصل کرنے کے لئے اپنی ملکیت کو لباسِ تقویٰ سے مزین کرے اور اگر بقیۃً بشریتِ نفسانیتِ شیطانیت
 کا کوئی دھبہ اس لباسِ نورانی پر آجائے تو سرچشمہ الوہیت و نبوتِ محمدی سے اسے پاک صاف بنائے اور اپنی
 روحانیت و ملکیت کو اورجِ کمال پر پہنچانے کیلئے پاک کمائی اور راست بازی و راست گفتاری اختیار
 کرے خوراک کو نہ اس قدر بڑھائے کہ چوپاؤں کے مانند ہو جائے نہ اس قدر گھٹائے کہ رہبانیت اختیار کر لے
 اور اختلاطِ انام کو کم کرے بے فائدہ کلام سے محتنب ہو اور موافقتِ نوافل و مداومتِ فرائضِ سلام کا برابر
 اہتمام رکھے اور اپنے تزکیہ باطنی سے کسی آنِ غافل نہ ہو

خواص معوذتین
 اور تقریر اللین خیر
 چونکہ عام طور سے معوذتین کے متعلق بہت سے سوچے ہوئے ہیں کہ ان سے صرف سحر کا ازالہ ہوتا ہے
 چنانچہ اکثر عملیات کی کتابوں میں یہی لکھا دیکھا گیا حالانکہ انکی صرف یہ ایک خاصیت
 لکھنویاں بے مثال آیات کی ایک قسم کی تنقیص کرنا ہے اسلئے مناسب لوم ہوا کہ جملہ ان کی لامتناہی تیرا
 اور جامع خواص کے متعلق بھی کچھ اصولی طور پر اشارہ کر دیا جائے۔ سو اس بارہ میں یہ عرض ہے کہ بقدر بھی آفات

وامراض جسمانی و روحانی انسان کو پیش آتے ہیں خواہ اُس میں سحر ہو یا امراض و بائیسہ شتر حاسد ہو شیطان
 و سو سے شر و کائنات ہوں یا افلاس گمراہی انسان کو لاحق ہو یا نظر بد انسان کو لگ سکا ان سب کے
 لئے معوذتین کا ورد اور انکی تلاوت اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ چنانچہ جناب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
 باوجود ملاً اعلیٰ سے خاص تعلق رکھنے کے ہر قسم کی آفات و امراض اور شر و کائنات کے دفع کرنے کے لئے روزانہ
 بعد نماز عشاء معوذتین کو پڑھ کر اپنے تمام جسم پر دم فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ نے استعاذہ کی تاکید فرمائی حدیث شریف میں ہر من احب الی
 الی اللہ قل اعوذ برب الفلق و اعوذ برب الناس یعنی قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سورہ فلق اور
 سورہ ناس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھیں جس سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم بھی جب ان آیات ربانی کی ورد و تلاوت کو اپنے لئے اور اپنے خاندان اور امت کے لئے ضروری خیال فرماتے
 تھے تو آج وہ کون ہے جو ان سے مستغنی ہو۔

حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ کسل وغیرہ ہوتا تو آپ پڑھنا شروع فرماتے
 مبارک پر معوذتین پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرہ مبارک اور جسم مبارک پر دم فرماتے اور اس کے کسل وغیرہ
 دور ہو جاتا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی معوذتین کے ورد کی تلقین فرمائی ہر غرض تاثر معوذتین ایک
 ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اور جملہ امراض روحانی و جسمانی کے لئے یہ نسخہ برابری
 ایک ایسا مجرب نسخہ ہے کہ اگر کوئی اسکو اختیار کرے تو یقیناً اسکی زندگی ہر قسم کی آفات روحانی و جسمانی و مومن مصون
 رہ سکتی ہے۔

عام طور سے جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ معوذتین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محض دافع سحر ہیں یہ صحیح
 نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تمام امراض ظاہری و باطنی میں ان سے تعوذ و استمداد اور ان کا ورد و تلاوت
 موجب شفا و کامرانی ہے چنانچہ یہ ایک کھلا ہوا تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی سنتوں میں معوذتین
 یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کو پڑھنے کا التزام اور معمول کر لے تو ایسے شخص پر
 کسی قسم کا سحر مؤثر نہیں ہوتا اور ہر قسم کے شر و روفتن سے محفوظ رہتا ہے۔ ان سورتوں کا ایک نقش
 بھی اہل تجربہ نے لکھا ہے اگر اسکو کسی ساعت سعید میں با وضو پاک و صاف جگہ میں زعفران یا اور کسی
 خوشبو دار چیز سے لہکر بازو پر باندھا جائے یا کسی مریض کو پلا یا چاہا تو انشاء اللہ شر و کائنات اور ہر قسم کے

امراض سے انسان کو نجات حاصل ہوگی۔

نقش معوذتین

نقش سورہ قلن

۲۱۶۹	۲۱۷۲	۲۱۷۵	۲۱۷۱
۲۱۷۳	۲۱۷۶	۲۱۷۹	۲۱۷۵
۲۱۷۳	۲۱۷۶	۲۱۷۹	۲۱۷۵
۲۱۷۱	۲۱۷۴	۲۱۷۷	۲۱۷۳

نقش سورہ ناس کے اعداد کل ۵۲۹۶

۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۶
۱۳۲۹	۱۳۱۷	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۳۲	۱۳۲۵	۱۳۲۴
۱۳۲۶	۱۳۳۰	۱۳۱۹	۱۳۳۱

یہ سب ایک نکتہ اور بھی حل ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں کا خون ہلکا اور لطیف تھا اور ان کے نظر بڑھ چایا کرتی تھی جیسا کہ ان کے پاس
 بیکار محض ہو جاتا ہے اور شریف میں بھی فرمایا گیا ہے "العین حقی" جس کا حاصل یہی ہے کہ جب کسی روح میں ایک
 درجہ میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور سرسبز کی قوت اُس کے اندر ایک برقی ڈوڑا دینے کی اہلیت پیدا کر دیتی ہے جو
 یا کسی کی آنکھ میں خلقت و قدر رشا ایک سی تیزی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو نظر بھر کے دیکھے تو وہ چیز اُس کے
 حلقہ نظر میں جبر بند ہو جاتا ہے اور ایسی نظر ضرور موثر ہے کہ جیسا کہ سب سے خداوند عالم نے ایسے وقت میں روح کو متعاذہ
 سکھایا ہے تاکہ اس کا صبح سجا بہیمیت کی طرف کامل توجہ کے خدا کی طرف پھر جائے اور وہ حضرت منفعت کی صورت
 سے بدل جائے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سوتے وقت اور صبح کو اُٹھتے وقت تین تین بار معوذتین کو پڑھ کر
 دم کر لیا کریں بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے کہ اس عمل کے ورد و عزاداری سے انسان پر جو موثر رہتا ہے وہ کسی نظر پر
 ہی آپ بڑھ سکتی ہے۔ رہا یہ معذبا طبعی کہ روح کی توجہ ہلکے خونوں پر زیادہ کیوں اتر آتا ہے ہوتی ہے اور اس کی
 شہادت عقل سلیم بھی دینے کو تیار ہے یا نہیں سو یہ بات بہت ہی واضح ہے اگر انسان ذرا بھی غور و تہمت سے
 کام لے تو اس کو نظر آ جائیگا کہ بجز صادق صلے الشریعہ و مسلم نے جو العین حق فرمایا ہے یہ ایک حقیقت واقعہ ہے
 تخمیل نہیں ہے تشریح اُس کی یہ ہے کہ شرح انسانی کا کام ہی یہ ہے کہ جب تک وہ عالم اجسام میں مقید ہے اس وقت تک
 وہ بہیمیت کے تمام مراتب میں موثر ہے غذا کا جز و بدن ہونا یہ روح کی تدبیر لطیف ہی کا نتیجہ ہے اس سے
 خون بننا اور خون کا منی کی شکل میں آنا اس کی تدبیر کا ثمرہ ہے اور یہی بقاعدۃ الجنس میل الجنس
 ظاہر ہے کہ بقدر مادہ کے مراتب درجائیں لطافت آتی جائیگی اسی قدر روح کا میزان اور اس کی توجہ کی
 چاند ہوتی جائیگی۔ یہی وجہ ہے کہ جن کا خون ہلکا ہوتا ہے یعنی بن لوگوں کی بہیمیت کا سا پنچہ اور ان کی ساخت نہایت
 نازک ہوتی ہے اور خون ان کی رگوں میں ایسی ہی طرح خوشنما نظر آتا ہے جیسے کسی صاف شفاف گیند میں نظر آتا ہے یا شیشہ کی مٹی
 میں اب گوان جھلکتی ہے تو آپر دور مدین ایسی ہی طرح میزان توجہ کیا کرتی ہے جیسے مقناطیس کے لوہے کی کش و ابستہ

ہوتی ہے پس جو لوگ العین حق پر ایمان نہیں لاتے وہ درحقیقت فطرت سلیمہ کے رموز و حقائق پر مطلع نہیں ہیں اور کیا اسکے بعد ایسی روح متوجہ الی البہیمیت کیلئے جسے ایک سرری روح کو اپنی طرف جکڑ بند کر کے اُسکی تمام تر روحانی ترقیات کو روک دیا ہے عقلاً اُسکی ضرورت نہیں ہو کہ ایسا جکڑ بند انسان خدا کی جناب میں اپنی فریاد کرتے ہوئے کلماتِ ماثورہ اور آیاتِ معوذتین کی تلاوت کر کے ایسے قید و بند سے نجات حاصل کرے بیشک یہ عمل جب عقلِ انسانی کو لگتا ہے تو اس کا علاج اور تدارک وحی ربانی ہی کر سکتی ہو اور بیشک معوذتین کے اثرات نورانی جسکو روحِ انسانی کا روحانی محافظ کہنا چاہئے وہی اس کے حقیقی محافظ بن سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہر مسلمان کو ان اثرات نورانیہ کے حصول کی توفیق بخشے آمین *

سحر زدہ کے لئے معوذتین کا ایک مجرب عمل

سحر انسان کے لئے جسقدر ایک ناگہانی آفت و مصیبت ہے، ظاہر ہے۔ سحر بیشتر انسان کی قوتِ متخیلہ پر اثر انداز ہوا کرتا ہے جس کے بگڑ جانے کی وجہ سے انسان کا اندرونی نظام مختل ہو جاتا ہے اور مقصد بھی ساحر کا اکثر یہی ہوتا ہے کہ مسحور اپنے مقاصد و عزائم میں کامیابی نہ حاصل کر سکے۔ قوتِ متخیلہ انسان کے اندر قدرت نے وہ زبردست قوت پیدا کی ہے کہ انسان کی صحت و سقم، قوت و ضعف کا دار و مدار ہی اس پر ہے چنانچہ اسی قوت کے حد سے زیادہ بگڑ جانے کا انجام موت ہی۔ اسی کی صحت و اعتدال کے لئے مختلف قسم کی تدابیر اور تزکیے حق تعالیٰ کی طرف سے تجویز فرمائے گئے ہیں۔ علمِ تصوف کی غرض و غایۃ اور اُسکی تعریف بھی یہی ہے کہ انسان کے خیال میں صحت و اعتدال پیدا ہو جائے ذکر و شغل کے ساتھ ”تفکر فی الخلق“ جو کرایا جاتا ہے اسکا مقصد بھی یہ ہے کہ خیال میں وسعت و اعتدال پیدا ہو۔ مسمومیت کا حامل بھی اسی قدر ہے کہ انسان اپنی متخیلہ میں جو دت و قوت پیدا کرے اور اپنی روحانی قوت کو محبت اور فکری طاقت میں یکسوئی پیدا کرے۔ چنانچہ بعضے ڈاکٹر تو آجکل علاج ہی قوتِ خیال سے کرنے لگے ہیں اور ان کو اس بارہ میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہو رہی ہے وہ اپنے مریضوں کو دوائی مختلف دوائیوں سے ہی باور کراتے ہیں کہ اب ان کے مریض کی صحت روز بروز ترقی پر ہے اور دوائی مریض سے بھی اسی تصور کی منتظر کراتے ہیں کہ وہ بالکل اچھا ہے اُسکو کوئی شکایت نہیں۔ تنہائی میں خود مریض سے یہ کہلواتے ہیں کہ اب میں بالکل اچھا ہوں اور ہر قسم کی قوت مجھ میں موجود ہے۔

الغرض اویہم خلاق ایک حقیقت ہے اور قوتِ متخیلہ انسان کی صحت و فساد میں خاص اہمیت

رکھتی ہے۔ اور کلام انسانی کو اس میں بڑا دخل ہی اور جبکہ کلام انسانی کے اثرات کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے کو اچھا کہنے لگے تو اچھا ہونے لگتا ہی اور مریض سمجھے تو بیمار ہو جاتا ہے تو عقلاً و شرعاً اس کی تسلیم میں کسی فہم کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ قوتِ متخیلہ کے ساتھ اگر کلام ربانی کی برکات شامل حال رہیں اور یہ قوت تَعُوذِ اَلْهِی کے ماتحت اگر کار فرما ہو تو نہ مشرور کائنات ہی اسپر حاوی ہو سکتے ہیں نہ انسان کی قوتِ متخیلہ ہی پھر کسی علوی یا سفلی اثر سے مرعوب و مسحور ہو سکتی ہے اور جو آیات استعاذہ خاصہ اپنی مقاصد کے لئے نازل کی گئی ہیں ان کے قطعی الاثر ہونے میں تو کسی قیل و قال کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ہمتویہ کہتے ہیں کہ جب قدر بھی مشرور کائنات کی نوعیتیں ہو سکتی ہیں خواہ وہ عالمِ ظاہر سے متعلق ہوں یا عالمِ باطن سے، مفرد ہوں یا مرکب ہوں، غرض جس نوعیت کے بھی مادہ کے اقتران کی وجہ سے روح انسانی شر سے ملوث ہو سکتی ہے قرآن حکیم نے اسی انداز و مقدار اور اسی نوعیت کے اپنے انوارِ ساطر اور تجلیاتِ ملکوئی و لاہوتی سے روح انسانی کی پاکی کا سامان کیا ہے اور یہ کلامِ پاک ارواحِ مقیدہ کی پاکی کے لئے بہتر از ایک دریا کے ذخائر کے ہے جو قیامت تک خشک ہونے والا نہیں اسی لئے دلوں کو پاک کرنے والے اسی دریا کے بے پایاں کے مختلف گھاٹوں سے ناپاک روحوں کو پاک کرتے اور دلوں کو دھوتے ہیں اور یہ بعینہ ایسا ہی نظام ہے جیسے کپڑوں اور جسموں کے دھونے کا دنیا میں نظام قائم ہی جیسے دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ محتاط سے محتاط شخص کو بھی اپنے کپڑوں کے دھونے اور دھلوانے کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ عالم کا گرد و غبار جسموں اور کپڑوں کو میلان کرے اسی طرح عالم امر سے جن ارواحِ مجردہ کو خدا سبحانہ و تعالیٰ نے جسمِ خاکی میں مقید فرما دیا ہے تا ممکن ہو کہ مادہ کی ظلمت و مشرور اس کے گرد و غبار سے ارواحِ سفلیہ محفوظ رہ سکیں اور انہیں دریا کے تقدیس و تنزیہ سے پاکی کی ضرورت نہ ہو۔ اسی لئے قرآن حکیم کے انوار اور تَعُوذِ اَلْهِی کی ارواحِ مقیدہ کو ضرورت ہوئی۔ کیونکہ جب تمام مخلوق ظلماتِ عدم کے غیر متناہی پردوں کو چاک کرتے ہوئے سطحِ وجود پر آئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ظلمتِ عدم کا اثر ان میں نہ آتا۔ پھر زمین کی مخلوق کا اجسامِ عنصریہ سے بھی چونکہ اقتران ہوا ہے اس لئے عدم کی ظلمت ایسی مخلوق کا ساتھ تو چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسے آپ کسی دریا کی تہ میں سے جب غوطہ لگا کر باہر آتے ہیں تو ممکن نہیں کہ پانی کا اثر آپ کے جسم پر نہ ہو۔ اسی طرح دریا سے عدم کی تہ سے باہر آنے والی مخلوق کی عدم سے مناسبت سمجھئے اسی وجہ سے جو مخلوق

مادہ عنصری سے بھی مقترن نہیں اُسکو بھی تسبیح اور تقدیس رب کی ضرورت ہوئی اور مادہ سے مقترن مخلوق کو تسبیح و تقدیس کے ساتھ استعاذہ کی بھی ضرورت ہوئی۔

بہر حال بن لوگوں پر سفلی اعمال کا اثر ہو یا اِن پر سحر کیا گیا ہو یا کوئی اور علوی عمل انسان پر مسلط ہو ایسے مریضوں کے لئے ہکوا اپنے ایک علم دوست فاضل سے ایک مجرب عمل معلوم ہوا ہے جو بہت مختصر مگر کامیاب اور آزمودہ عمل ہے ضرور تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ انشاء اللہ کئی نجات حاصل ہوگی۔

عمل یہ ہے۔ التوار کے روز طلوع آفتاب کے وقت نئے پیروں زمین پر کھڑے ہو کر تین تین مرتبہ اول و آخر دو مترتیب کے ساتھ "قل أعوذ برب الفلق" اور "قل أعوذ برب الناس" پوری پڑھیں اور پڑھ کر اپنے پیروں کے نیچے کی مٹی لیکر ایک انگلیشی میں جو پہلے سے سلگا دی گئی ہو جلا دیں انشاء اللہ کیسا ہی سحر وغیرہ کا اثر ہو جاتا رہے گا۔ مگر اعتقاد قلبی شرط ہے اور وقت عمل یہ تصور کیا جائے کہ جو اثرات سحر وغیرہ کے میرے جسم میں ہیں وہ سب پیروں کی جانب زمین میں جذب ہوتے جاتے ہیں۔ گو یا علم ہیئت کی رو سے اس عمل معوذتین کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نورانی اور جلالی آیتیں جس کی جلالی حکومت میں جب پڑھی جائیں گی تو جلال خداوندی کی یہ دونوں کیفیتیں ملکر انسان کی قوت متخیلہ و قوت طبعیہ میں جو روگ لگ گیا ہے اس میں اور کثافت کو ایسی ہی طرح صاف کر دینگی جیسے بھٹی میں سونے کو تپانے سے سونے کا میل صاف ہو جاتا ہے اور انسان کی روح اور اُسکی قوت متخیلہ آتما پر شیطانی سے ایسی ہی طرح نکھر جائیگی جس طرح سونا بھٹی میں تپنے سے نکھر جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

(نوٹ) اگر اس عمل سے صاحبان ضرورت کو نفع پہنچے تو اسحق کو بھی دعائے خیر میں فرمائیں کہ کیا جائے۔ بلکہ تعب نہ ہو تو اطلاع دیکر سرور بھی فرمایا جائے۔

حاکم

طاہر بن احمد القاسمی

کابل اللہ

حقیقت سحر

یہ عنوان علمی دنیا میں جسقدر دقیق اور خامہ فرسائی کے لئے جیسی سنگلاخ زمین سمجھی گئی ہے حضرت امیر مومنین اُس سے ناواقف نہیں مگر معوذتین کے نزول میں سحر کو چونکہ خاص طور پر دخل ہوا اسلئے مضامین معوذتین کی تشریح کے سلسلہ میں سحر کی حقیقت و ماہیت پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنا بھی ہمارا ایک اہم فریضہ ہے بالخصوص ایسی صورت میں کہ ایک گروہ قدیم ہی سے سحر کا منکر چلا آتا ہے اور اسکو تخیل محض سے تعبیر کرتا ہے اور اس زمانہ کے روشن خیال اصحاب کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کے یہاں تو خدا و رسول کا وجود ہی سرے سے ایک خیالی قصہ ہے سحر تو بھلا پھر سحر ہی ہے اسلئے بنام خدا جو کچھ اپنے فہم ناکارہ میں اس بارہ میں آیا ہوا ہے اور جہاں تک رسائی فہم نارسا ہی اسی کو علیم و حکیم کی رحمت و مدد کے بھر دوسرے پر پیش کرتا ہوں اگر زندگی باقی ہو اور اس رسالہ کا چھپکے ختم ہونا مقدر ہے تو طبع ثانی میں انشاء اللہ اس بحث کے تشنہ پہلو بھی واضح کرنے جائیں گے اگرچہ نفس سحر کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہو طالب کے لئے کافی شافی ہو تاہم امام ابن تیمیہ کا رسالہ "النبوات" جس میں سحر کے متعلق مفصل و مکمل بحث کی گئی ہے جو افسوس ہے کہ یہاں اس وقت دستیاب نہ ہو سکا اگر وہ مل گیا تو طبع ثانی میں اسکے لطائف بھی مضمون ہدایں انشاء اللہ شامل کے جاویں گے۔"

تمہید

بہر حال حقیقت سحر پر روشنی ڈالنے کے لئے بطور تمہید اولاً اسقدر عرض ہو کہ اس عالم میں خیر و شر دونوں کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ تو آم ہے اور ان کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسلئے باعتبار شہادت عقل و نقل خیر و شر کے مظاہر بھی تین ہی قسم کے ہونگے اول وہ مخلوق اور مظاہر جنہیں خیر ہی خیر ہو شر کا شائبہ اور اسکا گداز نہ ہو دوسرے وہ مخلوق اور مظاہر جو خیر و شر دونوں کا مجموعہ ہوں سو اہل ادراک کو معلوم ہے کہ اصطلاح دینِ قیم میں ایسے مظاہر کو جنہیں خیر کے سوا کچھ نہیں ملا لکنہ الرحمن کہتے ہیں اور مظاہر بشر کو شیاطین جنات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان دونوں کے مجموعہ کو انسان کہتے ہیں اور جبکہ صورت حال یہ ہو کہ باعتبار خیر و شر کے مخلوق تین حصوں پر

منقسم ہے۔

انسان مادۂ مرکب مخلوق اور ان میں سے انسان ہر دو مخلوق کا خلاصہ اور روح جسم کا مجموعہ ہی اور یہ متضاد عناصر ارادہ و قدرت کے ساتھ انسان میں محض آرزو یا پیش خداوندی کے لئے جمع ہوئے ہیں تو یہ حقیقت بھی واجب التسلیم ہوگی کہ عادتاً اس عالم میں انسان کو صرف وہی مخلوق محسوس اور محسوس ہوگی جو روح اور مادہ دونوں سے ترکیب یافتہ ہو یعنی نہ مظاہر خیر محض اسکو محسوس ہونگے نہ مظاہر شر محض اسکو دکھائی دیں گے بلکہ ایمان بالغیب کی حکمت کو باقی رکھنے کے لئے اس مرکب عالم میں جو اس ختمہ سے مرکب مخلوق کو ادراک کرنے کے لئے جو ذی شہم اور روح و مادہ سے ترکیب یافتہ ہو کیونکہ جیسے آنکھ کی تپلی کا نقطہ نورانی باوجود زمین و آسمان اور کائنات کے ہر ایک ذرہ کو دیکھنے کی اہلیت رکھنے کے یہ قدرت ہرگز نہیں رکھتا کہ وہ اپنے حلقہ کی سیاہی و سپیدی کو خود بھی دیکھ سکے یا اپنے دیکھنے کا آئینہ بحالت موجودہ خود بن سکے چنانچہ جب تک کوئی صاف و شفاف آئینہ اس نقطہ نورانی کے بالمقابل نہ آجائے اسوقت تک اسکو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنا مشاہدہ خود کر سکے اور اس آنکھ کی تپلی کو اپنی شکل و صورت دیکھنے سے پہلے پہلے اس پر ایمان یا الغیب لانا ضروری تھا کہ وہ اپنے وجود میں نور و ظلمت دونوں کی احتیاج رکھتی ہے اسی طرح انسان بھی اس عالم خیر و شر میں شیاطین و جنات کو اپنی اگلی اور پچھلی نسل کی طرح جب تک نہیں دیکھ سکتا جب تک جمال خداوندی کا آئینہ اور ماضی مستقبل کا ہری مارتا ہوا زمانہ بیک وقت اس کے سامنے موجود نہ ہو لیکن جیسے آنکھ کے سامنے آئینہ کے آجانے سے کوئی نور چشم اپنی آنکھ کی سیاہی و سپیدی سے انکار نہیں کر سکتا اسی طرح حضرت انسان آئینہ علم الاولین الاخرین میں اپنی ترکیب نوعی کو دیکھ کر ملائکہ اور ان کے بالمقابل مخلوق یعنی شیاطین کے وجود کا بھی منکر نہیں ہو سکتا۔

مخلوق ثلاثہ کے علوم ثلاثہ غرض جبکہ یونہیوں بالغیب کی حکمت اور انسان جیسے مرکب مخلوق کے وجود سے اہل دانش و فراست نے دو قسم کی جداگانہ مخلوق کا پتہ چلا لیا تو اسی کے بعد اسکا اقرار بھی کرنا پڑا کہ ہر مردہ مخلوق کا علم بھی ایک دوسرے سے جداگانہ ہوگا اور ہر ایک کی تاثیر ایک دوسرے سے مختلف اور ایک کا اثر دوسرے کے لئے مزاحم ہوگا یعنی فرشتوں کا علم خیر محض ہوگا تو جنات و شیاطین کے علوم میں شر ہوگا اور انسان کے علوم میں دونوں کا ظہور ہوگا یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کا علم خیر اور سعادت کے جملہ راستوں کو کھول دیتا ہے اور اس علم کے الفاظ و معانی اور ان کی ترکیبیں نورانی ہوتی ہیں اور اپنی تاثیرات نورانیہ سے

تَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ وَتَعُوذْ بِأَسْمَائِهِ كَيْفِيَّاتِ مَحْمُودَةٍ بِبِرِّكَرْتِي هِيَ تَوْشِيَّاتِ طِينِ كَالْعِلْمِ شَقَاوَتِ دَسْرُوْرْ كِي تَمَامِ رَاهِيں
بتلاتا ہے اور ان کے الفاظ و معانی اور ترکیبیں دونوں ظلماتی ہوتی ہیں جو اپنے اثرات ناری و دُخانی سے
قلب انسان میں قساوت و تیرگی پیدا کرتی ہیں اور حجابِ ظلمات بعضہا فوق بعض کی طرح و لپیٹ سطر ہو جاتے ہیں

اور انسان کا آلہ عقل و ادراک ان دونوں ظلماتی و لورانی مخلوق سے خیر و شر کو کھینچنا
رہتا ہے پس جیسے خابن کائنات کی طرف سے انسان کی آزمائش اور حجت کے لئے اُسپر
علم قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ علم نورانی عالم کے استحکام و استواری اور نظام انسانی کی پائیداری کیلئے
اسکو مصلحتاً و حکیمانہ طریق پر غلبہ اقتدار و تکلیف فی الارض دلانے کے لئے عطا کیا گیا ہے تاکہ انسان ارادہ
و قدرت کے ساتھ نیک و بد میں امتیازی راہ نکال کر دُنیا و عقبی میں مقصود حیات پالے اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ
کی طرف سے انسان جیسے امیرِ حُصُ ہوا عاجز و لاچار کو قدرت و قوت کی بھول بھلیاں دکھلانے اور اسکی
آزمائش کرنیکے لئے ہاروت و ماروت کے ذریعہ سے اُسپر علمِ سحر بھی اتارا گیا ہے جسکے سیکھنے اور حاصل کرنے سے
انسان کو نظم کائنات میں باعانت جنات و شیاطین و ارواحِ علوی و سفلی ایسا غیر مقصود کمال اور نامحسوس تصرف
حاصل ہو جاتا ہے جس سے عجیب و غریب ہوشربا کرشمے انسان دکھلا کر اپنے ابنائے جنس کو اس علم کی باطلانہ
خوشنمائیوں کے جال میں پھانس کر گمراہ کر دیتا ہے اور بادی النظر میں سحرِ سحرہ و کرامت کے ہمشکل معلوم ہونے
لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے سوحد شرک میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔

اور غالباً ہی قوتِ سحرِ خاتمِ شیطنت یعنی دجالِ اکبر کے پاس بمقابلہ دینِ حضرت خاتمِ نبوت
ہوگی جسکی باطلانہ قوت و شوکت کے دارم تر و میر میں ہزاروں کلمہ گو مبتلا سے فریب ہو کر
پھنس جاویں گے لیکن جو نچتہ کارِ راسخ الایمان مسلمان ہونگے وہ اس فریب کی طرف ادنیٰ التفات بھی نہ کریں گے

یہی خیر و شر کی یہ مخلوط آزمائشِ خداوندی اور اس قسم کے علوم کا دُنیا میں ظاہر ہونا سو بہ
کوئی خلافِ فطرتِ آزمائش نہیں دُنیا میں روزانہ ہم اس قسم کی آزمائشیں اپنے زیرِ قوت
کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک آقا جب اپنے نوکر کو آزماتا ہے تو بسا اوقات اپنے خزانہ کی تجوروں کا منہ کھلا
چھوڑ دیتا ہے کبھی بہت سا روپیہ اپنے مکان میں کھلے طور پر ڈال کر چلا جاتا ہے اور آزماتا ہے کہ دیکھوں میرا
غلام یہ روپیہ مجھے دیتا ہے یا اپنی جیب میں رکھتا ہے سو غور کرنے کی بات اس میں ہے تو یہ ہے کہ یہ روپیہ مالک
کے حق میں تو سرِ اسرِ موجبِ رحمت ہی ہوتا ہے البتہ غلام کی دیانت و امانت کی آزمائش کے لحاظ سے یہ روپیہ

اسکے حق میں باعث خیر بھی ہے اور باعث شر بھی کیونکہ اگر یہ روپیہ غلام نے ازراہ خیانت چھپکے سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام اسکے حق میں مجبباً نہ کا عذاب ہی ہوگا اور امانتداری کی صورت میں اسکا ثمرہ یقیناً غلام کے لئے آقا کی رضا و خوشنودی ہوگی اور مراتباً اعتماد اسکو حاصل ہونگے۔ اسی طرح علم سحر کے انبذ جو کچھ بھی قومیں و دلیعت کی گئی ہیں اور انسان کے سامنے اُن کو ظاہر کیا گیا ہے وہ اسی لئے کہ دکھیں انسان اُن کو مقصود حیات قرار دیکر اپنے کو طلاً اعلیٰ میں نادان کہلواتا ہے یا اُس کو مضر سمجھ کر اپنے کو یگانہ و فرزانہ کہلواتا ہے۔

الغرض خداوند عالم کی طرف سے اس عالم میں الفاظ و حروف کے ساپنوں میں دو قسم کے علم نافع اور علم مضر اور عالم کے لئے اُن کی موزونیت علم پیدا کئے گئے ہیں ایک علم نافع جس سے عالم کی فلاح و بہبود وابستہ ہے اور دوسرا علم مضر جس سے عالم کے اجزاء کی تحلیل و تفریق ہوتی ہے۔ علم نافع کا مخزن و سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے تو علم مضر کا مخزن و مرکز شیطان ہے اور یہ دونوں علم عالم کے اعتبار سے بعینہ وہی مثال رکھتے ہیں جیسے کسی مہجین کی کتاب بشریت پر خطہ جو انی باعث زیب و زینت ہوتا ہے اور عالم الفاظ و حروف کی یہ دونوں الہامی ترکیبیں بعینہ وہی شکل رکھتی ہیں جیسے عالم شہادت میں دن اور رات کی صورت ہو کرتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کے شخصی احوال میں تضاد کی وجہ سے یہ علم سحر کبھی انجذاب شیطنت کا سبب بن کر اس کے لئے ہلاکت و ضلالت کا موجب بن جائے اور کبھی اجتناب و پرہیزگاری کا بہانہ بن کر رحمت الہی کو کھینچنے کا ذریعہ ہو جائے ان تکرہوا شیئاً و ہو کرہ لکم و عسى ان تجبوا شیئاً و ہو بشر لکم لیکن مجموعہ عالم کے لحاظ سے رات کی طرح علم سحر بھی سراسر رحمت الہی ہی ہے۔

تعلیم سحر کا نتیجہ غرض جبکہ مدار کمال خیر و بشر دونوں صورتوں میں علم کا حصول ہی ٹھہرا اور اسی سے انسان عالم کی بھلی اور بُری راہوں میں جذب انجذاب پیدا کر سکتا ہے سفلی مخلوق سے بھی اپنے تعلقات و مراسم علم کے بعد ہی قائم کر سکتا ہے اور کواکب و سیارات اور علوی مخلوق سے تعلق بھی علم کے بعد ہی ممکن ہے تو جیسے نیا کی مختلف اقوام سے تعلقات و معاملات قائم کرنے کے لئے یہ عام سنور ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی قوم جذب ہوا کرتی ہے تو مغلوب قوم غالب قوم کے وضع و طریق کو الناس علیٰ دین ملوکھم کی فطری رفتار کے موافق اختیار کیا کرتی ہے اور اپنے کو اس قوم کی نظر میں عزیز و محبوب بنانے کے لئے اسی کی زبان و علوم کو اپنی زبان و علم قرار دیا کرتی ہے چنانچہ جب تک کسی قوم کی زبان اور علم دوسروں سے واقفیت نہ ہو اس وقت تک اُس قوم سے

کوئی قوت و مدد نہیں مل سکتی اسی طرح انسان کے شیاطین سے روابط و مراسم اور موالات و تعلقات بھی اسی وقت حد کمال کو پہنچتے ہیں جب انسان ملائکہ کی زبان کو ترک کرتے ہوئے اور علم حق کی آواز تک سننے کا عہد باندھتے ہوئے جملہ آداب شیاطین نذرو نیاز موکلین بجا لاکر کرائے شیاطین کے اسما ربصد تعظیم و توصیف و در زبان کرتا ہی اور ہر قسم کی ناپاکیوں میں ملوث رہتے ہوئے اور پاکی سے کٹی اجتناب احترازا کرتے ہوئے چند ایسے مہل ظلمانی کلمات اور ایسے مشدد، غیر فصیح، بے معنی جملے لسان ناطق پر جاری کرتا ہو جس سے ہمزاد موکلین جنات و شیاطین اسکے گہرے دوست بنجاتے ہیں یا مثلاً انسان علم نجوم میں غلو کرتے ہوئے علم الحساب کی مدد سے نحس ستاروں کے اوقات و کیفیات تاثرات باہمی تعلقات میں استمداد کرے اور انکی تاثرات کو قلب میں راسخ کر کے اپنے ابنائے جنس کے اجسام و ارواح پر ہر قسم کا تصرف اور قبضہ پالے علیٰ ہذا کلام رب العالمین کے نصیح و بلیغ اور بے ساختہ ہلکے نورانی جملے اور ان کی مجموعہ جامع ترکیبیں بھی اپنے اندر زمین و آسمان کی کل قوتیں اور ایک بیا زبردست اثر رکھتی ہیں کہ انسان اگر بصدق نیت حضرت حق کی جناب میں مخلص للدين امون، قانت، مجاہد، بے نفس بنا کر اپنے کو پیش کرے تو اللہ و رسول کا نور نظر بنائے اور جنود رب کی جملہ طاقتیں اُس کے اشاروں پر کام کرنے لگیں اور بلا اعداد و شمار کے علم میں دردی کئے ہوئے بلکہ سخن اسی لا محاسب کا نکتب کا فخر یہ اعلان کرتے ہوئے انسان مسجود ملائکہ افلاک بنجائے اور تمام مادی طاقتیں اسکے آگے سرنگوں ہو جائیں۔

درجات علم الرحمن جیسے علم الہی کے بہت سے درجات ہیں اور آخری مرتبہ ذات صفات کی گہرائیوں اور پہنائیوں میں اتر جاتا ہو جیسے بندہ کو اپنے عدم کا کامل استحضار ہو جاتا ہو اور خداوند موجود کے سوا کوئی وجود عالم میں نظر نہیں آتا اسی طرح علم باطل کے بھی متعدد مراتب و درجات ہیں جن میں اعلیٰ مرتبہ سحر کا ہے اسی میں انسان جب حد کمال پر پہنچ جاتا ہے اور ہمزاد موکلین کی قوتیں اُس کے من میں سما جاتی ہیں اور شہرہ ماخلق کی اعلیٰ سے اعلیٰ قوت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہو تو پھر اسکو عالم میں سوائے کفر و شرک کے ایسی ہی طرح کچھ نظر نہیں آتا جیسے کسی جانور کے من میں بجز بہیمیت کے کچھ نہیں سماتا۔ اعاذنا اللہ

ملکیت ہاروت و ماروت پس اس تقریر کے بعد ہاروت و ماروت کو فرشتہ خالص تسلیم کر لیا گیا یا حضرت یونس کی طرح فرشتہ مجازی کہا جائے اتنی بات ضرور مہذب ہو جاتی ہو کہ دنیا میں حق کی طاقت ہو یا باطل کی قوت الفاظ نورانی کے اثرات ہوں یا الفاظ ظلمانی کے تاثرات خلیفۃ اللہ علی الارض

کے لئے دونوں قوتیں مسخر کر دی گئی ہیں اور اس کے من کو من فی السموات والارض سے بزرگ و برتر بنانے کے لئے ہر قسم کے دروازے و درے گئے ہیں اور ارادہ و قدرت کی دولت عطا فرما کر ہر ایک راہ کے لئے آسان کر دی گئی ہے۔ کلا عندھا کلا دھا کلا من عطاء ربک۔

رہا یہ شبہ کہ ہاروت و ماروت کے ذریعہ جو علم سحر کا نزول ہوا ہے اور وہ لوگوں کو چونکہ سحر کی تعلیم دیتے تھے اس لئے ان کا فرشتہ ہونا کیسے تسلیم ہو سکتا ہے کیونکہ فرشتے نہ خود گناہ کرتے ہیں نہ دوسروں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں ان کی شان تو ”لایعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یومرون“ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کی آزمائش و کمال کے لئے اور عالم اضداد کو متفناد علوم سے پائے تکمیل کو پہنچانے کے لئے ہمارے یہ دونوں فرشتے علم سحر لیکر اترے ہوں اور ذریعہ آزمائش قرار دے گئے ہوں اور ان میں سے ایک مادی و سفلی قوتوں کا ماہر ہو اور دوسرا کوکب سیارات کی روحانی و عالی طاقتوں کا استعمال انسان کو تیلانے کے لئے آیا ہو تو ان کی عصمت و ملکیت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ جیسے عذاب کے فرشتے ہر قسم کی ظلمتوں کو ساتھ لئے ہوئے انسان کو مبتلائے عذاب کرنے کے لئے دنیا میں اترتے ہیں ایسے ہی انسان کی آزمائش کے لئے یقیناً یہ لمبھی قرین ہوا ہے کہ اس عالم میں آنے کے لئے اس علوی مخلوق کو لباس بشریت پہنایا جا کر یہ علم دنیا میں پیدا کیا گیا ہو۔

کرہ ارضی کا تعلق کرہ ہائے علوی سے
اور اس کی مخلوق کا علاقہ سفلی مخلوق سے

علاوہ ازیں جبکہ کرہ ارضی و کرہ ثسی اور تمام ستاروں میں باہم علاقہ جاذبیت ہے اور ہر ایک کرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہی طرح قائم ہے جیسے ایک پل کی لچک پل کے تمام اجزاء کو تھامے رہتی ہے اور جب قند بوجھ بھی اسپر سے گڈا را جائے لچک بخوشی اسکو اٹھاتی ہے اور بااستثنائے چند ہر ایک کرہ میں حملے وقت کے نزدیک کثیر مخلوق آباد ہے چنانچہ حال میں اہل یورپ نے بعض ستاروں کے اندر خوردبینوں سے آبادی کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور اب گفت و شنید کے آلات کی تیاری میں دمرات اہل دانش کی دردسری جاری ہے تو اسکو ایک درجہ میں اگر قرین قیاس مانکر کہا جائے کہ کسی ستارہ کی مخلوق میں سے دو فرد کو کوکب سیارات کا علم لیکر دنیا میں اترے ہوں جس سے انسان علوی و سفلی دونوں مخلوق کی قوتوں کو بیک وقت حاصل کرتے ہوئے اپنے من کی اور دل کی قوت پر کامل قابو اور دسترس پاسکے اور اس سے جو چاہے اپنے ابتائے جنس کی نظروں کی نظر بند کرے یعنی انہیں وہی نظر آئے جو یہ دکھائے اور جب چاہے نظروں سے اوجھل ہو جائے کبھی اپنی قوت

پر وار سے آسمان تک پہنچ جائے تو کبھی اسکی سمائی زمین کے طبقوں میں ہو جائے تو یہ عقلاً کسی طرح بھی مستبعد نہیں اسلئے کہ جو شخص عکوی و سفلی طاقتوں کا مجموعہ بن جائے یعنی جسمانی قوتیں بھی اسکی مکمل ہو جائیں اور روحانی طاقت بھی اسکو حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسکے بعد تخریر عناصر اربعہ تبدیل و تحلیل باہر روح اسکے لئے ایک منہی کھیل ہوگا۔

مقربانِ سبحانی دو قسم کے ہوتے ہیں اور جبکہ بندہ علومِ ملہمہ سے ایسی قوتیں ہمہ پہنچا سکتا ہے تو پھر ان مقربانِ بارگاہِ سبحانی کی قوت و شوکت کا اندازہ تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں جنکو براہِ راست خالق کائنات کی طرف سے ہر قسم کے اعجاز اور روحانی و جسمانی اعلیٰ طاقتیں عطا کی گئی ہوں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص تو وہ ہے جو دنرات اپنی زمین میں تردد کر کے غلہ اُگا کر دولت حاصل کرتا ہے اور امیر بنتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جسکو بادشاہ وقت خود اپنے خزانہ سے دولت عطا کرے اور سلطنت کے نظم و نسق میں اسکو حق سے ظاہر ہے کہ دونوں شخص اپنی حیثیت اور دولت میں کسی طرح بھی برابر نہیں ہو سکتے پہلا شخص جو کچھ بھی امارت و حیثیت حاصل کر رہا ہے، وہ اپنی قوت و کسب سے حاصل کر رہا ہے اور دوسرے شخص کو جو امارت و حیثیت حاصل ہوئی ہے وہ بلطفِ خسروی اور باذنِ شاہی حاصل ہوئی ہے۔

تحلیلِ لباسِ بشریت غرضِ تحلیل و تبدیلِ لباسِ جسمانی و تخریرِ عناصر و استمدادِ ارواحِ سفیہ کا دعویٰ کوئی من گھڑت دعویٰ یا قصہ فرضی نہیں بلکہ اولیائے اُمت کے اس قسم کے بکثرت واقعات معتبر کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں اور بزرگانِ دین کی کرامتیں مستند کتابوں میں دیکھی جاتی ہیں بہر حال جب ان دونوں فرشتوں نے لباسِ انسانیت کے طے ہو کر نزول فی الارض فرمایا اور اسرار کو اکف سیرات وغیرہ کے علم سے انسانوں کو آگاہ کیا تو اس علم حصولِ قدرت اور علم سحر کے نزول میں ان کی اسی قسم کی حیثیت ہوگی جو علم حق کے نزول میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی اور حقیقت تو یہ ہے کہ علم کے درجہ میں تو جس طرح خیر کے علم کی ضرورت تھی اسی طرح اس علم باطل کی بھی ضرورت تھی کیونکہ جب تک انسان اس عالم میں عرانی کے بالمقابل بھلائی کو دیکھ نہیں لیتا یا بھلائی کے مقابلہ میں بُرائی کو نہیں پالیتا اسوقت تک بھلائی کی بھلائی اور بُرائی کی بُرائی پر مطلع نہیں ہوتا شاید یہی سبب ہے کہ اگر کوئی شخص شیطان کے مکاید و وسایس کو نہ پہچان سکے تو یہ عین طاعتِ ہر البدۃ اُرا سپر عمل کرے گا تو بیشک وہ مشر ہوگا لیکر خاص علومِ شیطانی کا حاصل کرنا خواہ بہ نیتِ رد ہی کیوں نہ ہو جائز نہیں اسلئے کہ اسکی خاصیت مثل زہر کے ہے اور زہر کے ہلکے

ہونے کا علم سب کو ہے لیکن کوئی شخص اسکی تصدیق نہہراستعمال کر کے نہیں کرتا ہے۔

تعریف و حقیقت سحر پس سحر کی حقیقت و تعریف یہ ہونی کہ جنات و شیاطین اور کواکب و سیارات اور نفس ناطقہ کو حق تعالیٰ نے جو قوت و قدرت عطا فرما رکھی ہے انسان بجائے خداوند قادر و توانا سے مدد و قوت طلب کرنے کے اور عہدہ ایامک نعید و ایامک نستعین کا پابند رہنے کے اُس کی روحانی مخلصی مخلوقات کی جہہ سائی کرے اور اُن کے اسما کو جپکر غیر اللہ سے توسل اور منخضوب علیہم کی اعانت سے ارواح و اجسام انسانی پر اس قسم کی قوت و قدرت حاصل کر لے اور تاثرات و تصرفات اجسام میں ایسا ملکہ و دسترس انسان کو حاصل ہو جائے کہ چاہے تو اس علم کی قوت سے حسب مشیت باری ایک تندرست روح کو بیمار کرے اور چاہے تو بواسطہ سیارہ مریخ اُقتلوایا مریخ "اہل کسی روح کو اس قفس عنصری سے آزاد کرادے تو نافع و ضار تو فی الحقیقت اس صورت میں بھی حق تعالیٰ ہی ٹھہرا کیونکہ اگر کسی شخص نے کسی فرمانروا کے نوکروں سے مدد طلب کر کے کوئی فائدہ یا نقصان اُٹھایا تو درحقیقت اس صورت میں بھی وہ آقا ہی کا رہیں منت و مرہون قدرت ہوا لیکن مشرک اسکو اسلئے کہیں گے کہ اسنے آقا کی اجازت و علم سے کیوں اپنی حاجت روانی نہ کی اور اُس کی مخلوق کی معمولی سی قوت و قدرت پر کیوں نظر کی اور انسان نے حاصل شدہ طاقت و قدرت پر انا کا وغیرہ کا علم کیوں بلند کیا چونکہ علم سحر کی قوتوں کو جو شخص حاصل کرتا ہے اس سے اس قسم کا شرک پیدا ہوتا ہے اسی لئے اسکے سیکھنے کی ممانعت اسلام میں کی گئی ہے۔ بیشک اسلام بھی کائنات میں روحانی قوت و قدرت حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ علم بھی انسان کو یہی سکھلاتا ہے۔

علم سحر اور علم الہی کی تاثرات کا باہمی فرق مگر ان دونوں میں فرق ہے تو یہی ہے کہ علم الہی براہ راست جناب الہی سے توسل سکھاتا ہے اور اسی کو نافع و ضار بتلاتا ہے اور یہ علم اسکی بعض طاقتور مخلوق کی تعظیم و تکریم سکھاتا ہے اور انہی کو خالق کے مرتبہ میں سمجھواتا ہے اس فرق کا مشاہدہ اس مثال سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ مثلاً اگر ایک شخص کیمیا بنانا سیکھے اور کیمیا اُسکو آجائے تو اس سے بھی انسان کو معاش سے بے فکری حاصل ہو جاتی ہے اور اگر ایک شخص توکل کی دولت حاصل کرے اور یہ دولت کسی کو پیسہ آجائے تو اس کا اثر بھی یہی ہے کہ انسان کو معاش سے بے فکری نصیب ہو جاتی ہے اور بظاہر نتیجہ اور حکم دونوں کا ایک ہی معلوم ہوتا ہے مگر غور کیجئے تو زمین و آسمان کا فرق ہی کیمیا سازی و شرک خفی میں انسان کو مبتلا کرتی ہے کیونکہ یہ علم نادراپنی ہیئت ترکیبی اور اثرات مادی سے انسان کو موثر حقیقی سے غافل بنا دیتا ہے اور انسان سمجھ لیتا ہے

کہ اب میرا رزق میرے ہاتھ میں ہے اور توکل کا راز عالم کی وحدانیت و قدرت پر اعتماد سکھلاتا ہے کیونکہ متوکل باوجود دولت استغنا سے مالا مال ہونے کے اکثر وسائل و اسباب کے درجہ میں تہیدیت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس شخص کو کمیا بنانا آجائے اُسے توکل کی دولت نصیب نہیں ہوتی اور جو شخص متوکل ہوتا ہے وہ کمیا سازی کو حرام سمجھتا ہے اسکی حکمت بجز اسکے کچھ نہیں کہ علوم الہیہ کی تاثیرات اور قوتیں چونکہ پردہ غیب سے ظاہر ہوتی ہیں جو عالم باطن میں تو ظاہر ہوتی ہیں اور عالم ظاہر میں پوشیدہ۔ اسلئے وہ بالخاصہ سرچشمہ توحید اور علام الغیوب کی طرف انسان کو رجوع سکھلاتی ہیں اور علوم باطلہ کی تاثیرات اور طاقتیں چونکہ عالم ظاہر میں محسوس ہوتی ہیں اور عالم غیب میں انکی کوئی اہل نہیں ہوتی اسلئے اس قسم کے علوم شرک کی طرف لیجاتے ہیں بہر حال شرک اور سحر نتیجہ ایک ہی ہیں۔

شرک اور سحر کا باہمی ارتباط اور ان میں بلا تشبیہ ہی نسبت ہے جو دو مختلف سلطنتوں کے راجح الوقت سکوں میں ہو کرتی ہے جیسے عالم ظاہر میں مخلوق کی تاثیرات کو مؤثر حقیقی سمجھ لینے کا نام شرک ہے ایسے ہی عالم باطن کی تاثیرات اور روحانی مخلوق کی تاثیرات اور انکی قوت و قدرت کا اعانت و مدد طلب کرنے کا نام سحر ہے اسی لئے حدیث تشریف میں جہاں شرک سے بچنے کی ممانعت فرمائی گئی وہاں سحر سے بھی اجتناب کا حکم دیا گیا۔ ماکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الخ۔ جیسے ظاہری مخلوق میں جو کچھ بھی قوت و قدرت ہے وہ اسی ذات بچون و بچگون کی عطا ہے اور سبب حقیقی کو چھوڑ کر اسباب غیبی ہی پر ایمان کو منحصر کر دینا کفر و شرک ہے اسی طرح اسکی علوی و مخفی مخلوق میں جو کچھ بھی قوت و طاقت ہے وہ اسی کا فیض ہے پس ان مخفی طاقتوں پر بھی ایمان کو منحصر کر دینا عین شرک اور نتیجہ علم فتنہ ہے۔

اقسام سحر جیسے شرک کی باعتبار اسکے آثار و خواص کے چند قسمیں ہیں ایسی طرح سحر کی بھی چند قسمیں ہیں اقسام سحر کی تفصیل امام فخر الدین رازی اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیروں میں فرماتے ہوئے اسکی آٹھ قسمیں فرمائی ہیں اور کلدانیوں نے جو ازروس سحر طلسمات بناؤ تھے انکو بھی تحریر فرمایا ہے لیکن ان تمام سحر کو اگر یہاں نقل کیا جاگا تو غالباً مضمون ہذا میں طوالت ہو جائیگی اسلئے اسوقت سحر کے اقسام کی جو تریب جعفر کے ذہن میں ہے اسی کو عرض کیا جاتا ہے۔ سوہاروت و ماروت کے نزول کی حکمت پر اور ایک فرشتے کے بجائے دو فرشتوں کے آمد پر چٹک غور کیا جاتا ہے اور قلبی انسانی کی غیر معمولی گہرائیوں اور اسکی وسعت پر جہاں تک نظر کام کرتی ہے اور دنیا کی ہر مخلوق سے انسان کو جو مشابہت و مناسبت حاصل ہے اسکی بل پر جب قدر فکر کو کام میں لایا جائے یہی سمجھ میں

آتا ہے کہ اصولاً سحر کی تین قسمیں ہونی چاہئیں۔

(۱) اول سحر علوی جس میں کوکب سیارات کی قوتوں سے استمداد کرتے ہوئے انسان قوت و قدرت حاصل کرتا ہے اور عالم میں ہوشیار کرشمے اور محیر العقول طلسمات بنا کر دیگر انسانے جنس کو اپنا مطیع و منقاد بناتا ہے جسکو باطل کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہبوط فرمائے گئے۔

(۲) دوم سحر سفلی جس میں انسان جنات و شیاطین کی ارواح کو مسخر کر کے ان کی قوت و طاقت سے عالم میں اپنے کو ذی قدرت کہلاتا ہے اور ہمزاد و موکلین کے ذریعہ حاجت روائی کرتا ہے اور جسکے باطل کرنے کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنا یا گیا اور علم منطق الطیر عطا کیا گیا۔

(۳) سوم سحر قلبی ہے جس میں انسان خود اپنے دہیان اور خواہش خمسہ کی قوتوں کو دماغ میں مجتمع کرتے ہوئے کمال یکسوئی پیدا کر کے ایک ایسی قوت و قدرت حاصل کرتا ہے کہ چاہے تو لوگوں کی نظر پر پابندی عائد کر کے ایک غیر واقعی اور محض خیالی چیز کو لوگوں کے سامنے واقعی چیز بنا کر پیش کرے اور چاہے تو جو خیال قوت تخیل میں ہوا سے مشکل کر کے باہر لے آئے اور جسمانی طول عرض عمق کی حدود و قیود سے آزاد حاصل کرتے ہوئے مہمیزم کی طاقت سے شعبہ دکھلائے اور نظر یکسو سے متصل چیزوں کو چاہے تو منفصل کر دکھائے اور چاہے تو دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کو ملا کر دکھلائے۔ پس اس سحر قلبی کو باطل کرنے کے لئے جو درحقیقت مذکورہ بالا دونوں صورتوں کا مجموعہ اور مرتبہ کمال ہے کلام اللہ کا نزول ہوا اور اسکی عملی کیفیت اور شوکت کو منانے کے لئے قیامت کے قریب کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نزول اجلاں ہوگا۔

اس قسم کے تصرفات کچھ تعجب خیز امور نہیں۔ ایسے کرشموں کی مثالیں دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں چنانچہ ایک شعبہ ہا ز جب اپنا کمال دکھلانے کے لئے آتش بازی کا ایک گولہ چھوڑتا ہے تو کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکلف مرصع تخت شاہی پھہا ہوا ہے جس پر بادشاہ فردکش ہی ملزمین لائے جا رہے ہیں عدل و انصاف کیا جا رہا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ بادل پانی برس رہے ہیں دریا بڑھ رہی ہیں نہریں جاری ہیں ان میں طغیانی آرہی ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل بیابان ہے ہوا کا مقام ہے درختوں کے پتوں میں جگنوؤں کی مگر بگ پاندنی جگمگ رہی ہے غرض اس قسم کی آتش بازی میں دنیا کے واقعی احوال کا خوب و بچسپ و لغزب نقشہ کھینچا جاتا ہے یہی صورت علم سحر کے ان کرشموں کی بھی ہے غرض سحر سے جس قدر بھی قوت و قدرت انسان کو حاصل ہوتی ہے گو نفس الامر میں وہ کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو مگر مقابلہ علم حق باطل ہی ہوتی ہے

جیسے شہدہ باز کے دکھائے ہوئے کرشموں سے انسان باوجود مجھو چرت ہونے کے یہ نہیں سمجھتا کہ اپنے کا وجود واقعی عالم میں پایا جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا سمجھ جائے تو اسی کو نادان کہنا جاتا ہے۔ اسی طرح علم سحر کی اس خاص قسم کی قلبی قوتوں اور اس کے کرشموں کا بھی حال ہی اور کیا عجیب ہے کہ فرعون کا دعویٰ خدائی محض اس علم کے اندر کمال پیدا کرنے والوں کی مدد ہی کی بنا پر ہوا ہوا وہ خود اس علم کا جاننے والا ہو ورنہ محض ظاہری سلطنت کسی کا دعویٰ خدائی کرنا اور اپنے کو "انار بکھ الا علی" کہنا اہلوانا کو سفاہت کفر کی بنا پر مستبعد تو نہیں مگر طبائع سلیمہ کو حیرت و استعجاب میں ضرور ڈالتا ہے۔

اس عالم کی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے

بہر حال سحر کی یہ تین قسمیں قرار دی جاتی ہیں یا آٹھ قسمیں تسلیم کی جائیں ہر صورت میں تاثرات علوم باطلہ کا انکار کسی صورت سے نہیں کیا جا سکتا بالخصوص اسی صورت میں کہ اس عالم میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں جسکی ضد نہ پائی جاتی ہو اور ہر چیز اس عالم میں اپنی ضد سے نہ پہچانی جاتی ہو۔ جب قرآن شریف کی بعض سورتوں کی تاثرات لطیفہ کا یہ عالم ہے کہ انسان اگر مثلاً صرف اسمائے جلالیہ یا صرف سورہ مزمل ہی کا عامل بن جائے اور بزرگان دین سے جو شرائط اسکی زکوٰۃ کے مذکور ہیں اُن کو پورا کر لے تو دائرہ انسانیت کو باقی رکھتے ہوئے تصرفات عجیبہ پر قادر ہو جاتا ہے اور سیف زبان بن جاتا ہے۔ تمام کواکب و سیارات اور اسمائے الہیہ کی نورانی طاقتیں اسکی پشت پناہ بن جاتی ہیں تو اسی سے قیاس کر لیجئے کہ ظلمت اور اہل ظلمت اور کبرائے شیاطین کے جس قدر اسما ہیں اگر انسان اُن کو چھپے لگے تو اُسے کس قسم کی ظلمانی قوت حاصل ہو جائیگی۔

زمین قلب کی لینت

ذکر اللہ سے

جس طرح ذکر اللہ کا تکرار اور اعادہ کرنے سے زبان و قلب میں لینت و صفائی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ذکر مبارک دل کی گہرائیوں میں اتر کر اپنی پیادے ضربوں سے زمین قلب کو نرم کر کے تخم سعادت کو پھلنے اور بڑھنے کے قابل بنا دیتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ ذکر پاک رگ و ریشہ میں سرایت کر کے جسمانی کثافت کو زائل کر دیتا ہے اور ذکر اسم الہی اس مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ مستنا بھی ہے تو اسی سے اور دیکھتا بھی ہے تو اسی سے۔

زمین قلب کی سختی

ذکر شیطان

اسی طرح اسمائے شیاطین و جنات کو بھی جب انسان بار بار ورد زبان کرتا ہے تو قلب انسانی شیاطین سے کامل ریح پیدا کر لیتا ہے اور ہر قسم کی شیطنیت کا مرکز قلب انسانی بن جاتا ہے اور اُس کے تصرفات مذمومہ عالم کو پریشان کر ڈالتے ہیں اور قلب کی زمین سخت ہو کر بجز زمین کی طرح

صرف شیطن کے خس و خاشاک ہی اُگانے کے قابل رہ جاتی ہو اسی لئے قساوت اور سختی قلب میں بڑھ جاتی ہیں یہاں تک کہ شیاطین ہی اُس کی آنکھ بجاتے ہیں اور وہی اُس کے کان ہو جاتے ہیں وہ دیکھتا بھی نہیں سے ہے اور سنا بھی نہیں سے ہے۔ اگرچہ نفع و ضرر جو کچھ بھی عالم میں ہوتا ہے سب خدا ہی کے اذن و مشیت سے ہوتا ہے لیکن بندہ کو فاعل و مختار بنا کر چونکہ دنیا میں اتارا گیا ہے اسلئے ہر دو طاقتوں سے کام لینے کا اسے اختیار حاصل ہو فالہم بافخور ہا و تقوٰنہا۔

حاصل یہ ہے کہ جب علم نافع اور علم مضر، علم محبت و علم عداوت، علم الرحمن و علم الشیطان دونوں کی تاثیرات جُدا جُدا ہیں اور ان کا باہمی فرق دکھلایا جا چکا کہ ایک علم اپنے اندر واقعیت و اعجاز اور پائیدار منافع رکھتا ہے اور دوسرا علم بطلان، ظلمت، فتنہ، وغیرہ واقعیت سے مملو ہے اور محض دھوکہ کی ٹٹی ہے اسکی قوت فنا پذیر قوت ہی تو ہیں سے معجزہ اور سحر کے باہمی فرق پر بھی غور فرمائیے۔

علم سحر علم کسی ہے، بلاشبہ سحر سے بھی افعال عجیبہ آمار نادرہ کا صدور ہوتا ہے اور معجزہ بھی اُسی کو کہتے ہیں جس میں بطور خرق عادت افعال نادرہ و احوال حیرت انگیز کا ظہور ہو لیکن فرق

یہ ہے کہ سحر میں بندہ کے کسب و کتاب کو دخل ہوتا ہے اور علم سحر کی حیثیت ایک فن کی سی ہے یعنی جو شخص بھی اس علم کو سیکھے گا اُسی سے ایسے افعال نادرہ کا صدور ہونے لگیگا اور معجزہ کسی علم یا فن کے ماتحت نہیں ہوتا بلکہ حضرت حق جل مجدہ کو جب اپنے پیغمبران برحق کی سچائی کے نشانات ظاہر کرنے مقصود ہوتے ہیں یا اپنی آیات کو عالم پر واضح کرنا مطلوب ہوتا ہے تو انہی کے ہاتھ پر ایسے فوق العادہ معجزے اور نشانات ظاہر ہوتے ہیں جنکے آگے فطرت کے تمام قواعد و ضوابط بیکار ہو جاتے ہیں اور عقل نارسا متحیر و ششدر رہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے اہل کمال چکر اگر آخر قدرت کی چوکھٹ پر سر بسجود ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ساحرین فرعون نے جب علم سحر کے کمالات دکھلائے جس پر انہیں بڑا ناز اور غرہ تھا تو اُس کے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے عصائے موسیٰ سے ایک ایسا مناسب حال نشان ظاہر ہوا جس سے ان سب ساحروں کو اس کا یقین ہو گیا کہ :-

علم سحر سے کبھی فلاح نہیں پہنچ سکتی بیشک علم سحر سے انسان کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو کلا یفعلہ الساحرون کا دعویٰ نبی منزل من اللہ کی زبان سے انہوں نے سنا تھا اسکی صداقت آنکھوں سے دیکھ لی اور ہمیشہ کے لئے بیساختہ علم سحر سے توبہ کر کے پکار اُٹھے۔ اَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ سَمِیْعٍ وَ بَصِیْرٍ

معجزہ اور سحر کے
الفاظ کا فرق

یہی وجہ ہے کہ معجزے کے الفاظ مثلاً قم باذن اللہ کو اگر ہم اور آپ ہر روز بار بار یہی زبان پر لادیں تو کبھی بھی معجزہ کا صدور نہ ہوگا اور نہ کوئی مردہ زندہ ہوگا۔ اور کلمات سحر کو اگر جپے اور مقررہ اصول کے مطابق ریاضت کیجئے تو سینکڑوں کرشمے اور شعبدے ہر انسان کو حاصل ہو جائیں۔ پھر نہ معجزہ کا کوئی وقت معین ہوتا ہے نہ قبل از ظہور معجزہ خود صاحب معجزہ ہی کو معجزہ کی کیفیت و تفصیل اور اس کی اطلاع ہوتی ہے اور سحر کے لئے اوقات کی تعیین اور محلات مخصوص کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جب ساحرین فرعون نے از روئے علم سحر رسیوں کے غیر واقعی ستار بنا کر دوڑائے تو بوجہ ناواقفیت علم سحر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقبضائے بشریت ایک قسم کا ہراس طاری ہوا کہ دیکھئے آج ذات بے نیاز غنی عن العالمین کی طرف سے ہماری لاج رکھی بھی جائیگی کہ نہیں لیکن حضرت حق کی طرف سے جب بشارت آپہنچی یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ (اے موسیٰ گھبراؤ نہیں تمہی ان پر غالب ہو گے) تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بشارت ہوئے لیکن اس کے بعد ہی جب اللق عصا کا حکم محکم شرف صدور لایا یعنی اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیکھے تو ڈالتے وقت حضرت موسیٰ کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ یہ عصا زمین پر گر کر کیا ہوگا چنانچہ زمین پر اس کے اڑدہا بنجانے کا ماجرا دیکھنے میں اور خود اس سے ڈرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساحرین فرعون دونوں مساوی تھے بخلاف ساحرین فرعون کے کہ جب وہ اپنی رسیوں پر منتر پڑھ کر پھونک رہے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ یہ رسیاں تھوڑی دیر میں سانپ بننے والی ہیں اسی لئے وہ اپنے علم پر مطمئن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نڈرتھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلئے خائف تھے کہ ان کے ہاتھ میں معاملہ کی کوئی باگسا ڈور نہ تھی۔ علاوہ ازیں فضلنا بعضهم علی بعض کے اسلوب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر سلسلہ ہر علم میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر باکمال دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ فن سحر میں بھی یہی اسلوب جاری ہی ہر زمانہ میں کم و بیش ایک سے ایک بڑھ کر سحر ہوتا ہے ایک منتر اگر کسی کو یاد ہے تو دوسرا منتر اس سے بڑھ کر اسکے توڑ کیلئے دنیا میں مل جاتا ہے۔

علم میں مقابلہ ہو سکتا ہے
معجزہ میں مقابلہ نہیں ہوتا

بخلاف معجزہ کی کیفیت کہ معجزہ کہتے ہی اسکو ہیں جسکا کوئی جواب دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو اسی لئے جس چیز کا جواب دنیا میں ہوگا وہ معجزہ نہ ہوگا۔ پھر تصرفات علم سحر تو دائرہ حیات ہی تک محدود ہیں۔ بہت سے بہت یہ ہے کہ کسی جاندار کو سحر کے زور سے قتل کر دیا جائے لیکن

مردہ کو زندہ کر دینا یا زندوں کو بغیر کھائے پئے آسمان پر پہنچا دینا اور ہزاروں برس زندہ رکھنا یہ دائرہ صرف معجزہ ہی کا ہے۔ یہاں سحر کی کچھ بھی دال نہیں نکلتی۔

قرآن مجید ہی صرف عالم کے مقصد بالذات تک پہنچانے والا ہے

پھر علوم باطلہ اور علوم حقہ کی عبارتوں اور ان کے لفظوں اور جملوں اور حروف ہی کو اگر پڑھ کر دیکھا جائے، ان کے اثرات کی باہمی فرق پر ادنیٰ سی نظر بھی ڈالی جاوے مثلاً سحر اور وید کے منتروں اور اعمال سفلیہ کی عبارتوں کو قرآن حکیم کے میثرین اور ہلکے پھلکے جملوں سے ملا کر بنظر انصاف دیکھا جائے تو خود بخود دل میں یہ حقیقت راسخ ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید عالم کے مقصد بالذات تک پہنچانے والا ہے۔ اور اسکی برکت سے خود بخود تمام روحانی قوتیں انسان کی طرف متوجہ ہونے والی ہیں اسکے حروف اور جملے اور اسکی ہیئت ترکیبی دل میں نور پیدا کرنے والی ہے اور یہ نیم و نسخ شدہ علوم انسان کو محض اس عالم کی بوقلمونیوں میں مبتلا رکھنے والے اور گائے اور بھینس اور حصّ ہوا کے چکروں میں پھنسا دینے والے ہیں اس سے یہ مطلب ہمارا نہیں ہے کہ وید آسمانی علوم سے خالی ہو ممکن ہے کہ لکل قوم ہاد کے دستور کے مطابق کسی نبی یا ولی پر یہ کتابیں کسی وقت الہام کیگی ہوں لیکن ہم انکی موجودہ حالت اور تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے ان پر بحث کر رہے ہیں بخلاف خدا کی آخری کتاب اور کلام کے کہ اس کے جس صفحہ پر بھی نظر ڈالو جس سطر کو بھی بغور پڑھو اس میں اس عالم کی بے ثباتی اور انسان کی بچاؤ کی وعاجزی اور عالم آخرت کی پائیداری ہی مثل آفتاب کے نظر آتی ہے۔ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں اللہ کا نام موجود نہ ہو اور اس کے ساتھ تو سب کو مختلف لطیف پیرایوں سے ادا نہ کیا گیا ہو اور اس قسم کے علوم میں سوائے بہیمیت کے نشوونما کی ترغیب کے اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

علم خداوندی کا خاصہ زیادتی الفت ہے

اور علم شیطانی کا خاصہ باہمی تنافر ہے

علاوہ ازیں علم خداوندی کا خاصہ تو یہ ہے کہ اسکو دل میں راسخ اور جاگزی کرنے سے باہم اخوت و دیانت و محبت الفت و ارتباط و جمعیت پیدا ہوتی ہے۔ جس جماعت اور جس طائفہ میں بھی یہ علوم گھر جاتے ہیں وہ جماعت اور طائفہ عالم کا رہنما اور رہبر بنتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعۃ اور لا یضرہم من حذرہم کا تاج اسکے سر پر ہوتا ہے انسانیت اس سے پایہ استحکام کو پہنچتی ہے۔ اور علم باطل کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے دلوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اور تفریق بین المرر و زوجہ اس کا ایک بدیہی خاصہ ہے اور یہ آپکو معلوم ہے کہ جس طرح سلسلہ زراعت عالم کے تمام کاروبار میں اصل الاصل ہے بقیہ جسقدر بھی عالم کے کاروبار اور ظاہری سلسلے ہیں وہ سب اسی کے تابع ہیں

یہ درست ہے تو سمجھے کہ جہاں کاپالنے والا اپنے غلاموں سے بہت ہی ناراض ہے جو یہاں تک ٹوٹ پھٹی
کہ کھانے اور پینے میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔

سحر سے انسانیت کی بنیاد اُکھڑتی ہے

اسی طرح سلسلہ توالد و تناسل بھی عالم کے تمام سلسلوں میں ایک بنیادی سلسلہ ہے
پس جو علم اس بنیادی سلسلہ میں فتور ڈالتا ہے یوں سمجھئے کہ وہ گویا سب سلسلوں میں
فساد ڈالتے والا ہے۔ الغرض جبکہ نور و ظلمت کا تقابل الفاظ و حروف میں بھی دیا ہی ہے جیسے کہ اس
عالم ظاہر میں خیر کا مقابلہ شر کے ساتھ ظاہر ہے تو اب سیر بھی غور کرنا چاہئے کہ یہ حروف و الفاظ جیسے علوم
خیر و شر دونوں کے معانی و اثرات سے ترکیب پاتے ہیں اور ہر لفظ اپنے اندر ایک نور یا ظلمت رکھتا ہے
وہ قلب انسانی کے ساتھ کیا علاقہ رکھتے ہیں سو ان کی مثال زمین قلب کے ساتھ بعینہ اسی ہی جیسے مختلف
درختوں کے تخم کا علاقہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔

الفاظ سحر اور ان کے اثرات مخربہ جیسے ادویہ مفردہ اپنی تاثیرات و کوشے بدن میں دکھلایا کرتی ہیں مثلاً
بعض دوائیں تو ایسی ہیں کہ انسان اگر ان کو استعمال کرے تو حرارت مفردہ پیدا ہو جائے اور بعض ایسی
ہوتی ہیں کہ جنسے برودت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح الفاظ و حروف میں بھی حرارت و برودت پر چنانچہ
بعض حروف تو وہ ہیں جنسے قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور بعض وہ ہیں جنسے برودت پیدا
ہوتی ہے بعض الفاظ تو وہ ہیں جنسے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور یہ الفاظ روح انسانی کو
ادرج کمال پر پہنچاتے ہیں جیہاں روحانی کو بڑھا کر روح کو عالم کے مقصود بالذات تک پہنچانے میں
مدد دیتے ہیں اور بعض الفاظ و حروف وہ ہیں جو انسان میں بہیمیت و ظلمت و تیرگی و قساوت پیدا کرتے
ہیں اور اپنے اثرات مظلمہ سے روح کے کمال و ارتقا کو روکتے ہیں جس طرح ادویہ میں بعض ایسی دوائیں
ہیں کہ اگر انسان ان کو کھالے تو بدن میں زہر دوڑ جائے اور انسان مر جائے اور بعض دوائیں وہ ہیں جنسے
قدرت نے اس زہر کا تریاق پیدا کیا ہے چنانچہ جنگلوں میں بندر کے جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو جنگل
کے بہترین بیان کرتے ہیں کہ بندر فوراً ایک بوٹی کا استعمال کر لیتا ہے۔ جس سے زہر کا اثر اُس پر سے اُتر جاتا ہے
اسی طرح الفاظ و حروف میں بھی سمیت و تریاقیت ہوتی ہے چنانچہ بعض حروف تو وہ ہیں جن کا مجموعی اثر
یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خدا نخواستہ اگر سانپ ڈس لے تو یہ الفاظ زہر اتار دیں مطلب یہ ہے کہ جب ان الفاظ
کو عامل پڑھتا ہے تو عقل سلیم اس پر شاہد ہے کہ فوراً ان ستاروں کی روح بامر اللہ ان میں سما کر روح انسانی

پر سے زہر کو اتار دیتی ہے جن الفاظ و معانی کو زہر کا تریاق حق تعالیٰ نے قرار دیا ہے اور بعضے حروف وہ ہیں جو اچھے خاصے بدن میں زہر پیدا کر دیں یا پیدا شدہ زہر کو بڑھا دیں۔ اسی قسم کی کیفیتیں انسانوں اور جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً سانپ اور چھو اگر کسی کے کاٹ لیں تو اس سے زہر پھیل جاتا ہے لیکن نیولے کو سانپ کاٹ لے تو اسپر کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ نے اس میں جو زہر کا تریاق رکھ دیا ہے اس سے خود سانپ ہی کو آخر میں شکست ہو جاتی ہے یا مثلاً جن عاملوں کے پاس زہر کا اتار ہوتا ہے وہ بلا تکلف سانپ کو پکڑ لیتے ہیں اور سانپ کی کیا مجال کہ ذرا بھی کاٹ سکے۔

علیٰ ہذا القیاس انسانوں کے اندر غور کیجئے تو یہی اسلوب و ترتیب ان میں بھی نظر آئیگی۔ چنانچہ بعض انسان شیریں ہیں تو بعض کڑوے ہیں کسی میں رافت و رحمت کا مادہ ہے تو کسی میں شیطنت و فساد کا زہر بھرا ہوا ہے۔ غرض تاثر سفلیات میں حسنا بھی جاری ہیں اور معنا بھی۔ اور جبکہ ہر فوق کا اپنے ماتحت پر موثر و مقتدر ہونا ایک عام فطری اصول ہے تو کوکب سیارات کی تاثرات اگر ذی جسم و ذی روح مخلوق پر ہوں تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ حق تعالیٰ نے پچھو میں اور اس کی نسل میں زہر دار دواؤں اور اسی قسم کی قابض حیات بوٹیوں میں جو سمیت عطا کی ہے وہ ان ستاروں کے ذریعہ سے عطا کی ہے جو اپنی تیزی اور قوت و جدت اور حدت میں عناصر اربعہ کو تحلیل کرنے والے اور ان میں سے حیات کی گرہ کو کھولنے والے ہیں اور نیولے میں اور اسکی نسل میں، شافی دواؤں میں، اور اسی قسم کی روح پرور بوٹیوں میں جو تریاقیت قدرت نے ودیعت کی ہے وہ ان ستاروں کے ذریعہ سے عطا کی ہے جو اپنی تدریجی قوت و نورانیت سے عناصر اربعہ کو مجتمع و متحد کرنے والے اور ان میں جو حیات کی گرہ لگی ہوئی ہے اسکو مضبوط کرنے والے ہیں۔

الفاظ و حروف کی ارداد اور انکی تاثرات ابداع و اجسام انسانی پر	القسمۃ الفاظ و حروف کی شکل و صورت نوعیہ میں بھی جو روح و اثر آہا ہے وہ کوکب سیارات و مذہرات امرای سے آتا ہے اور اس کو اس طرح سمجھئے کہ مثلاً گل بنفشہ کے متعلق کتب طب میں لکھا ہے کہ آہیں جو تاثر آتی ہے وہ تیارہ مریم سے آتی ہے
---	--

اطبا کہتے ہیں کہ اسکا عمل یہ ہے کہ جب انسان اسکو استعمال کرتا ہے تو بدن کے اندر جسقدر بھی فاسد رطوبتیں جمع ہوتی ہیں وہ سب خشک ہو جاتی ہیں۔ دوران خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا طبی تحقیق کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تیارہ مریم نے بواسطہ گل بنفشہ انسان کے بدن میں جسقدر رطوبتیں تھیں ان کو خشک کر دیا ہے اسی طرح الفاظ و حروف کا تعلق بھی شمس و قمر، عطارد و مشتری، زحل وغیرہ سے ہے اور ان کی حرارت ببردت

کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً الف کے واسطے سے قلب انسانی میں جو حرارت پیدا ہوئی وہ شمس کی طرح سے ہوئی ہے اور ب سے جو ٹھنڈک اور رطوبت انسان میں پیدا ہوئی وہ چاند سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر جیسے ایک دو اکا بدرقہ دوسری دو اہوتی ہے اسی طرح ایک حرف کا بدل دوسرا حرف ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک ستارہ دوسرے ستارہ کا مصلح ہوتا ہے۔ یہی الفاظ کی وہ قوت ہے کہ جسکی ترکیب کا علم لَدُنَّیَّ انسان کو جب عطا ہو جاتا ہے تو وہ دفتر کے دفتر قدرت کے عجائبات و کمالات صناعی میں لکھ ڈالتا ہے اور یہ دفتر بے پایان کہی ختم ہی نہیں ہو پاتا اور آسمان و زمین کے وہ اسرار و عجائب منکشف ہوتے ہیں کہ انسان جن کی ودم بخود ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی قسم کے علوم حقہ کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عَلَمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الخ۔

الفاظ و حروف مجموعہ
پھر جیسے چند دو اوں کو باہم ملا دیجیے تو مرکب کا ایک خاص مجموعی اثر نمایاں ہو جاتا ہے ایسی
و غیر مجموعی ترکیبیں
طرح الفاظ و حروف کے مختلف ترکیبوں کے مختلف اثرات ہیں مثلاً انسان اگر غیر مہذب جملوں کے

الفاظ و حروف قلب سے زبان پر لے آئے تو سامعین کے قلوب بدمزہ ہو جاتے ہیں اور مادہ سبعیت بھڑک اٹھتا ہے اور کبھی تو جنگ و جدل کی نوبت آجاتی ہے اور اگر مہذب جملوں کے الفاظ و حروف خزانہ قلب سے زبان پر لائے جاتے ہیں تو قلوب میں بشارت و سرور و محبت و اخوت پیدا ہونے لگتی ہے گویا قلب انسانی ہی جب غیر مہذب اور ناشائستہ جملوں کے اثرات پکینگ ہو کر زبان کو وصول ہوتے ہیں جو عالم میں پھیل کر نزاع و فساد کا موجب ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عالم باطن میں قلوب انسانی سے شیاطین نے ایسی ترکیبیں حروف کی بنوائیں کبھی ہیں جن سے اجرائے عالم کی تحلیل و تفریق ہوئی اور جب انسان کی زبان پر مہذب جملے قلب سے نکل جاتے ہیں اور زبان پر آتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ملائکہ نے الفاظ نورانی کی ترکیبیں قلب انسانی سے ترکیب لائی ہیں جن سے عالم میں ربط و ارتباط پیدا ہوا ہے۔ غرض الفاظ و حروف کی بعض بلیغ ترکیبیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اسے متحیر و ششدر اور محو تماشائے قدرت بنا دیتی ہیں اور انسان مضطر و بیخود ہو کر ان من البیان لیسحلا کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور بعض کلام ایسا ہوتا ہے کہ سننے ہی سے دل میں تنفر اور جذبات منافرت و ظلمت بھڑک اٹھتے ہیں۔

الہام رحمانی و شیطانی
اور ان کا فرق
پس اگر حضرت انسان کے قلب کی مشارکت سے مجموعی الفاظ و حروف کی بلیغ ترکیبیں
ملائکہ الرحمن انسان سے بنوائیں تو ایسے کلام کو الہام ربانی کہتے ہیں اور اگر قلب

انسانی کی مشارکت سے مذموم جملے شیاطین زبان پر بولوائیں ایسے کلام کو الہامِ شیطانی اور قول الزور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح کوکب و سیارات عالم ظاہر پر بحکم اللہ زمین کی ہر پیداوار میں ربی کی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح کوکب و سیارات، بواسطہ الفاظ و حروف عالم باطن میں بھی قلبِ انسانی میں باذن اللہ اپنے اثرات دکھلایا کرتے ہیں۔

پھر بعض الفاظ اور حروف تو وہ ہیں جو براہِ راست جسم پر موثر ہوتے ہیں اور اسکے بعض الفاظ روح پر اثر ڈالتے ہیں اور بعض جسم پر

داسطہ سے قلب میں نفوذ کرتے ہیں اور بعض الفاظ و حروف اور ان کی ترکیبیں ایسی ہیں جو براہِ راست قلبِ روح پر موثر ہوتی ہیں۔ مثلاً کلامِ بلیغ اور بہترین اشعار ترقم اور تغزل کے ساتھ اگر پڑھے جائیں تو روح پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا کلام نورانی اگر گنایا جائے تو قلبِ روح ابدی لذت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور بعض عملیات کے جملے اور حروف وہ ہیں جو براہِ راست جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً تلی کاٹنے کا عمل جب پڑھا جاتا ہے تو جو نہی عامل کی زبان سے اس عمل کے الفاظ و حروف جاری ہوتے ہیں تو مغالریض کے سپیٹ میں ایک قسم کا فراق شروع ہو جاتا ہے اور عامل جتنا حصّہ تلی کا

خارج میں کاٹ دیتا ہے اسی قدر بدن میں تلی کا حصّہ کم ہو جاتا ہے۔ اور وہ پیشاب کے راستہ سے بہ نکلتی ہی سو دیکھئے یہ الفاظ براہِ راست جسم پر موثر ہوئے اور وہ روح پر۔ اسی طرح جب کلماتِ سحر کا ورد انسان کرتا ہے اور اپنے قلب میں جب ان کلمات کی روح پیدا کر لیتا ہے تو جو نہی عامل اور جادوگر عمل پڑھتا ہے تو فوراً معمول کے اجزائے ترکیبہ میں اختلال و فتور شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر الفاظ کے اثرات شدید ہوتے ہیں تو معافی انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو ہلکے ہوتے ہیں تو مدتِ مقررہ کے بعد ضائع ہو جاتا ہے۔

الفاظِ ناری و نوری

اعتبار سے ان کے متعدد مراتب و درجات ہیں اور عالمِ امر میں ہر ایک حرف کی ایک روح ہے پس علمِ الہی کے مقدس الفاظ و حروف اور اسکی ترکیبِ بلیغ تو عالمِ الفاظ و حروف میں اُس مرتبہ اعلیٰ کا نام ہے جس سے بڑھکر جامع اور ندریجی اثر اور کسی ترکیب میں نہ ہو اور جس کلامِ پاک سے عالمِ کی کایا پلٹ ہو جائے۔ اور سحران کلماتِ کفریہ کا نام ہے جو اپنی شدت و وجودت کے لحاظ سے انسان کے روح و جسم میں فسادِ الہی اور اپنی غیر طبعی و غیر ندریجی قدرت و قوت کی بنا پر عالمِ ادراہ میں طوفانِ ہیمان برپا کر دیں اور ان کلماتِ سحر کی شدت و وجودت قلبِ انسانی میں جو توتوج و تلاطم برپا ہوتا ہے اُسکی کیفیت بعینہ ایسی طرح پر ہوتی ہے

جیسے اس عالم میں مثلاً عناصر اربعہ میں تموج و تلاطم آجائے۔

جیسے سمندر میں جب طوفان اٹھتا ہے یا ہوا میں جب بگولا بنتا ہے یا مادہ خاکی و ناری
حاصل طوفان سحر
اور اُسکی مثال

میں جب تموج و طوفان بپا ہوتا ہے تو جو بھی اُن کے لپیٹ میں آجائے وہ اُن ہی کے
چکر میں پھنس جاتا ہے۔ مثلاً سمندر کی طوفان فیض موحی میں جب اُٹھتی ہیں تو ہر چہار طرف سے جہاز کو گھیر کر
اُس کے کیل پُرزے الگ الگ کر ڈالتی ہیں اور ہوا کا طوفان جب آتا ہے تو مکانات کی مُنڈیروں تک
لے اُڑتا ہے یا طوفان ناری جب پھیلتا ہے تو اُسکی زد سے بڑے بڑے عالیشان محلات دَم کے دَم میں خاک و
سیاہ ہو جاتے ہیں۔ علیٰ ہذا طوفان ارضی یعنی زلزلہ جب آتا ہے تو شجر و حجر جن و انس سب ہی لرز اُٹھتے ہیں۔

تشیہ اثرات سحر
اسی طرح معاذ اللہ عالم ارواح میں بھی جب کسی انسان کی روح پر ساحر کے کلمات سحر کا طوفان
آتا ہے اور اثرات کو اکب و سیارات ساحر کے الفاظ و حروف کے سانچوں میں بند ہو کر جب کسی کے تئیں
روح پر بجلی کی طرح کڑک کر گرتے ہیں تو یہ طوفان سحر عام ارواح انسانی کو ایسی ہی طرح چاروں سمتوں اور
چاروں مادوں اور چار خلطوں سے چکر دیتا ہے جیسے عورتیں کسی دھاگہ میں گول گول لگا دیں اور ایسی ہی طرح
سحر انسان کے شجر و جود پر موثر ہوتا ہے جیسے کسی درخت پر برف باری ہونے سے اُس کا وجود اور نشوونما
خطرہ و ہلاکت میں پڑ جائے۔

۱۹

بحالت سحر انبیاء
جیسے درخت پر جب برف باری ہوتی ہے تو اگر وہ ضعیف القوی اور نحیف الروح ہے
تو فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ درخت اگر قوی الروح اور مضبوط القوی ہے تو برف باری

سے روح شجر کوئی صدمہ محسوس نہیں کرتی۔ بہت سے بہت اچھے اثر ہوتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ درخت کے
جسم پر کچھ ذرا سا اثر آجائے اور اُس کے چند پتے زرد ہو جائیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر اگر سحر کیا جائے
تو اول تو موثر نہیں ہوتا لیکن اگر بہت ہی شدید ہو تو گرد و غبار کی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کے لباس
بشریت پر بمقتضائے بشریت کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے مگر قوائے ملکیہ و عقلیہ قطعاً متاثر نہیں ہوتے۔ کیونکہ
حضرات انبیاء علیہم السلام روحانیت میں اپنی نوع کے کل افراد سے بہت ہی اعلیٰ و اشراف ہوتے ہیں البتہ
امت کے اجسام و ارواح دونوں سحر کی زد سے نہیں بچ سکتے۔

سحر بخدا اثرات کفر کا نام ہے اور ان اثرات سحر کو عام اثرات کفریہ سے وہی نسبت ہے جو برف کو بارش سے
نسبت ہوتی ہے۔ جیسے درخت پر اگر موسلا دھار بھی بارش کیوں نہ ہو مگر درخت پھر بھی اُس سے متوحش

نہیں ہوتا بلکہ باران رحمت کا طالب و عادی ہونے کی وجہ سے اُس سے فیض و برکت ہی پاتا ہے لیکن اگر وہی بھاپ جو انجام کار بارش کی صورت میں پھر زمین پر واپس آتی ہے حضرت رعد کی زہریلے مشین میں متحد ہو کر اولہ و برف کی شکل اختیار کرتے ہوئے درخت پر گر جائے تو درخت ہرگز اس بوجھ کے اٹھانے کا متحمل نہیں ہوتا اور اس ناقابل برداشت کیفیت سے اسکے صدمہ کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور اگر بروقت باغبان کی طرف سے تدارک عمل میں نہ آئے تو درخت بسا اوقات اپنی جان بچنے بیٹھتا ہے اور ایسا تو بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ضعیف القوی درختوں کی ترقی و روئیدگی میں نزل کی پھیدہ گرہ لگ جاتی ہے جو پھر بڑی مشکل سے کھلتی ہے۔ اسی طرح عام اثرات کفریہ اور مخصوص اثرات سحر کا حال ہے کہ عام اثرات شیطانی سے تو انسان زیادہ مبتلا ہے اذیت نہیں ہوتے بلکہ خطرات دوسواوس کے فی الجملہ عادی ہونے کی وجہ سے اسکی طرف اکثر انسان ملتفت بھی نہیں ہوتے لیکن وہی عام اثرات باطلہ جب کو اکب و سیارات اور تخیلات و شیطانی کی قوتوں میں عمزوج و متحد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا متحمل عام ارواح انسانی سے کسی طرح بھی نہیں ہوتا اور وہ کسی طرح بھی ان کو رد نہیں کر سکتیں جب تک مدد خداوندی شامل حال نہ ہو اور نور محمدی کی مقاومت و مدافعت نہ کرے۔

۳۰

<p>علم سحر کے اجتماع کی ضرورت علم قرآن کے ساتھ اور اس کی حکمت</p>	<p>الغرض اس علم فتنہ کا علم سکینہ کے ساتھ اس طرح اس عالم میں جمع ہونا ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے باغوں میں شیریں پھلوں کے پودے بھی</p>
<p>نصب کرتے ہیں اور باغ کے چاروں طرف باڑھ کے لئے خاردار درخت بھی لگایا کرتے ہیں لیکن ان متضاد درختوں کے نصب کرنے سے ہم پر کوئی نکتہ چینی اور حرف گیری نہیں ہوتی بلکہ ہمارا یہ عمل سراسر حکمت پر مبنی سمجھا جاتا ہے اسی طرح علم الہی کے ساتھ علم باطل کا جمع کیا جانا بھی عالم کے لئے سراسر موجب امتیاز و ہدایت ہی ہے</p>	<p>اور ان میں سے ایک کو دوسرے کی ضرورت بعینہ اسی ہی طرح پر ہے جیسے زمین</p>
<p>بخارات شیطانی کا صعود اور انوار تعوذ کی بارش</p>	<p>فضل ربی حاصل کرنے میں بخارات و اجزات اور سورج کی تیز تیز شعاعوں کی حالت</p>
<p>ہو اگر تھی چنانچہ اس عالم میں جب بخارات زمین سے اُٹھتے ہیں جب ہی آسمان سے بارش برستی ہے اور جب تک تمازت آفتاب زمین کو خوب گرما نہیں لیتی تب تک بادل کے پرے اور ٹکڑے اپنا دست فیض وا نہیں کرتے۔ اسی طرح علوم باطلہ کے بخارات و اجزات نے بھی جب عالم ارواح میں بجانب قبلہ حکمت و کعبہ آسمان فعت حضرت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صعود کیا تب ہی حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے</p>	

انوارِ توحید کی بارش برسی اور عالم میں مین و برکت کی توفیر ہوئی۔

اجتماعِ علم نافع و علم مضر سے
اثباتِ قیامت

اور یہ اجتماعِ علمِ فتنہ و علمِ سکینہ اہل بصیرت کو قیامت کی آمد اور اسکے وجود پر بھی متنبہ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر عالم میں صرف علمِ الٰہی ہی پایا جاتا اور انسانوں

میں صرف خیر ہی کا مادہ ہوتا تب بھی ایک درجہ میں یہ قرینِ عقل ہو سکتا تھا کہ شاید یہ مخلوق اس عالم میں ہمیشہ باقی رہے اور یہ عالم بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے لیکن جبکہ انسانوں میں فساد کا مادہ بھی ہے اور عالم میں اس کے نشوونما کے لئے علمِ باطل بھی موجود ہے اور آفتابِ اسلام کی صورت بدّ الاسلام غریبہ و سیدود غریبہ کے اسلوب پر بعینہ و لیسہ ہی ہے جیسے آفتابِ دو ظاہری ظلمتوں کے درمیان مضمور اور طلوع کے وقت میں جو اسکی کیفیت ہوتی ہے غروب کے وقت بھی وہی کیفیات عود کر آتی ہیں اور یہ علمِ فتنہ اجزائے عالم کو ایسی ہی طرح تحلیل کر نیوالا ہے جیسے بڑھاپا انسان کی عمر و جوانی کو تدریجاً فنا کرتا رہتا ہے تو اسکے بعد قیامت پر ایمان نہ لانا اور اس عالم کو ہمیشہ یونہی مربوط و دائمی سمجھنا صرف انہیں کا کام ہو گا جنکو فہمِ سلیم سے کوئی حصّہ نہ ملا ہو۔

۳۱ سحر کا انکار بہت کا انکار ہے | خلاصہ یہ ہے کہ سحر کا وجود عالم کے لئے ضروری ہے اور یہ جو مثل مشہور ہے کہ جادو

وہ ہے جو سر چڑھکے بولے وہ غلط نہیں ہے بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے دلائل و براہین ایک طرف ہیں اور اُس کا سر چڑھکے بولنا ایک طرف ہے واقعہ یہ ہے کہ روزمرہ کی گفتگو میں اور ذرات کے واقعات میں ہمکو سحر کا وجود نظر آتا ہے مگر چونکہ اس طرف التفات نہیں ہوتا اسلئے سحر بھی ایک افسانہ فرضی ہی معلوم ہوتا ہے

عشق کا جادو | دیکھئے ایک انسان کی روح جب کسی دوسرے انسان کی روح پر عاشق و گرویدہ ہو جاتی ہے

تو عاشق نامراد شدتِ تعلق کی بنا پر اور قوتِ عشقیہ کی اس سحرانہ کیفیت کی وجہ سے اپنے محبوب کے کسی آن اور کسی حال بھی جدا ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے محبوب کے ایسی ہی طرح وابستہ رہتا ہے جیسے مقناطیس

پر لوہا چپک جاتا ہے۔ اور قلبِ حبیب میں محبوب کے حسن و جمال اور محبت و الفت کی گرہ کچھ اس طرح سے لگ جاتی

ہے جیسے ہم اور آپ کسی چیز کو مضبوط باندھنے کے لئے اسیس گول گرہ لگا دیا کرتے ہیں یا عورتیں گندہ بچکا

وقت دھاگہ میں پہنچ لگا دیا کرتی ہیں حالانکہ عاشق کی خلقت اور اُس کا مزاج طبعی اور ہوتا ہے اور محبوب

کی خلقت اور اُس کے اخلاق باطنی اور ہوتے ہیں مگر اس اختلاف کے باوجود جب یہ روح فرسا اور ہوشربا

علاقہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر لاکھ دُنیا کے مدبر و زیرک سمجھائیں مگر خانہ فہم میں کسی کی بات بھی نہیں اُترتی اور

نور عقل کو کسی طرف سے بھی خانہ فہم میں داخل ہونے کی راہ نہیں ملتی۔

آواز کا جادو یا مثلاً جب کسی خوش الحان خوش گلو کے ترنم ریز اور مست کن راگ اور نغمے ہم سن لیتے ہیں تو ہماری روح بمیزار ہو کر اپنی تدبیر سے بے خبر ہو جاتی ہے اور دل میں ایک سنسنی پیدا کر دیتی ہے بدن کے رونق کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح اپنی تمام تر توجہ سے اسی سامعہ نواز نغموں کی طرف منحویرت بن جاتی ہے اور انسان تو پھر انسان ہی جاؤر تک اس کیفیت داؤدی سے متاثر ہو کر مطرب کے ساتھ ساتھ ہولیتے ہیں۔

کلام کا جادو علیٰ ہذا ایک قوت گویائی رکھنے والا شخص جب فرضی قصے بھی سنانے لگتا ہے تو واقعی دلوں کو مسح و متاثر کر لیتا ہے۔

روپیہ کا جادو یا مثلاً ایک شخص ہمارے ساتھ روپیے پیسے کا احسان کرے تو بمقتضائے شرافت گویا وہ ہمارے دل و دماغ کا مالک بن جاتا ہے اور یہ احسان کا جادو ہم پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں محسن کے اتباع و تقلید میں جائز و ناجائز تک سے بسا اوقات بحث نہیں رہتی روزمرہ کے واقعات محسن کے واقعی عیوب کا نقشہ کیسا ہی صاف و صریح کیوں نہ پیش کریں مگر دل و دماغ شس سے مس تک نہیں ہوتے۔ غرض روپیہ کا جادو کچھ اس بڑی طرح سے انسان پر مسلط ہوتا ہے کہ اسکی بدولت ضمیر کی آزادی وغیرہ سب فنا ہو جاتی ہے اور کتنی ہی تغلیط پھر ہم سحر کی کیوں نہ کریں لیکن اس حال میں پھنس جانیکے بعد بڑے سے بڑے انسان کو اسکا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ سحر ایک واقعی چیز ہے تو اب غور افسر کرنا چاہیے کہ آخر عاشق و محبوب کے درمیان یہ شدید علاقہ کیوں ہے کہ ایک منٹ کو بھی عاشق کو اپنے محبوب کے جذباتی شاق ہے اور محبوب کو جیب سے روکنے کی صورت میں جیب کی آنکھوں کے دریائے اشک رواں ہو جاتا ہے۔ یا خوش گلو کی آواز کا جادو انسان کو کیوں گونڈا کر لیتا ہے اور محسن کا احسان اور مقرر کی تقریر کیوں انسان کو بندہ بے درہم بنا دیتی ہے۔

سحر علم غلط کی دلفریب صورت، سو جہاں تک ہم نے غور کیا اسکی وجہ سبب اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ عاشق کی نظر میں اور اسکے علم و یقین میں اپنے محبوب کے بہتر عالم میں کوئی خوبصورت نہیں ہوتا اور گواہ میں اسکا یہ علم و یقین غلط ہو کیونکہ دنیا میں حسن جمال کسی ایک پر ختم نہیں کیا گیا بلکہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، مگر عاشق منحویرت سے جب پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ میرے محبوب کے بہتر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں اور اگر اس کیفیت عشق میں انسان واقعی اپنے محبوب کے بہتر دوسرے کو سمجھے تو کبھی یہ علاقہ ہونے سے قائم نہ رہے۔ یا جب آواز کا جادو انسان کو منحویرت بنائے ہوئے ہو عین اس محویت کے عالم میں اگر آپ پوچھیں گے کہ جہاں اپنی

روح پر سرکتنی کیسا ہے تو ہم آخر میں اس آواز پر مفتون ہونے کی یہی نکلگی کہ سامع اپنے علم و یقین میں اس وقت اس سے بہتر کسی کی آواز کو نہیں پاتا حالانکہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ عالم میں دوسرے خوش گلو اس ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے پائے جاتے ہیں۔

علم کا جادو

علیٰ ہذا محسن کا احسان انسان کو محض اس لئے دباتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ روپیہ میری تمام حاجتوں سے مجھے مستغنی کر دینے والا ہے اور اس سے عالم میں قدر و منزلت اور بھیکری نصیب ہوتی ہے لیکن آج اگر انسانوں کو اسکا یقین ہو جائے کہ سیم وزر قاضی الحاجات کے نائب نہیں اور عالم کے کاروباران سے چلنے والے نہیں تو پھر ذرا بھی حصول زر کی طرف کسی کی توجہ نہ رہے اور محسنوں کا کوئی بھی شکر گزار اور عالم میں کوئی بھی ممنون و مشکور نہ پایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اہل اللہ نے واقعی اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ سیم وزر سے دل لگانا یا اسی کے حصول میں زندگی گنوا دینا ذرا بھی سود مند نہیں ان کی نظر میں روپیہ اور ٹھیکے دونوں یکساں ہوتے ہیں اور یہ استغنا کا مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ جو ہر کس و ناکس کو میسر نہیں ہوتا اسی لئے عام طور سے اسکی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے مگر میں ایک دوسری کیفیت پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ہم کو کرنسی نوٹوں سے بعینہ وہی تعلق ہوتا ہے جو روپیہ پیسے سے ہوتا ہے لیکن اسکی وجہ بجز اسکے کچھ نہیں کہ یہ کرنسی نوٹ گو سیم وزر نہیں مگر ان کے صحیح قائم مقام ضرور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز اگر ایک لاکھ روپیہ کے ڈھیر کے مقابلہ میں ہم کو چند انچ لمبا اور چند انچ چوڑا مطبوعہ چاک اور کاغذ دیدیتا ہے جس میں حکومت نے یہ ضمانت کی ہے کہ یہ ایک لاکھ کا ڈھیر حسب الطلب ہمیں پھر واپس مل سکتا ہے تو ہم اسکو بخوشی لیکر محفوظ کر لیتے ہیں اور ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں اس کا کامل یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے جس خطہ اور جس حصہ میں بھی چلے جائیں گے اس چھوٹے سے کاغذ کے پڑے سے اپنا سونا اور چاندی واپس لے لیں گے۔ لیکن آج اگر ذرا بھی شبہ ہم کو اپنے علم میں ہو جائے کہ یہ کاغذ کا پرزہ ایک لاکھ روپیہ کا صحیح قائم مقام نہیں ہے تو پھر دیکھئے کہ کیسے دھڑا دھڑ کر کرنسی نوٹ اور منڈیوں کے روپیے بھنانے میں نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے پس جبکہ ہمارے اور تمہارے علوم میں یہ اثر اور جادو ہے کہ خیالات میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں اگر ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اسی کی بددوسرے وقت میں ہم اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو جنات و شیاطین اور علوی مخلوق کا علم تو انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے قبضہ میں تو قوت متخیلہ زیادہ آتی چاہیے۔

علم انسانی پر قبضہ جنات یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی روح پر جنات و شیاطین کے علوم کا پرتو پڑ جاتا ہو جانا اور اسکے آثار و نتائج سے تو ان کے قوی الاثر اور سریع النفوذ ہونے کی وجہ سے انسان وہی دیکھتا اور وہی سمجھتا ہے جو یہ معنی مخلوق دکھاتی اور سمجھاتی ہے اور اس حالت میں تدبیر جسم میں روح انسانی آزاد و مختار نہیں رہتی بلکہ تحت المشیئۃ روح کی باگ ڈور کچھ عرصہ کے لئے ساحر اور اسکے معینہ موکلوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔

بجائے سحر تدبیر جسم میں اور ساحر و جنات و موکلین کی جبلت میں چونکہ فساد و ظلم کا مادہ ہوتا ہے لہذا جب روح آزاد نہیں ہوتی تدبیر جسم ان کے زیر اقتدار آجاتی ہے اور روح انسانی ان کے تابع فرمان بن جاتی ہے تو جو منشا ان کا ہوتا ہے وہی روح پورا کرنے لگتی ہے مثلاً اگر ساحر کا منشا یہ ہے کہ جسم پر جذام کا مرض لگ جائے تو روح حسب عطاءے اختیار ابھی ویسا عمل شروع کر دیتی ہے اور اگر ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ روح اپنے جسم کو چھوڑے اور عداوت کی راہ سے اپنے جسم کا خود قلع قمع کرے تو روح ایسا ہی عمل کر کے حسب اجازت و قدرت ابھی اپنے جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس عالم سے بے خبر ہو جاتی ہے۔

کسب علوم شیاطین و جنات اور اس کے مضر نتائج اس تقریر سے بجز اللہ یہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ جنات و شیاطین کے علوم سے جب روح انسانی کسب و انساب شروع کر دیتی ہے تو درطہ ہلاکت و ضلالت میں پڑ جاتی ہے اور پھر اسکو عالم میں وہی دکھائی دیتا ہے جو جنات و شیاطین اسکو دکھلاتے ہیں چنانچہ مسخو عشق سے اگر ساحر عشق یہ کہتا ہے کہ لے نو گرفتار میں جب تجھ سے راضی رہو تو گاجب تو کفر میں میرا ہم مشرب بن جائے اور یا قرار کرے کہ (معاذ اللہ) یہ کارخانہ عالم محض عناصر راجحہ کی قوت ہی سے چل رہا ہے یا خدا ایک نہیں تین ہیں۔ یا ایک ہی ہے مگر کائنات کے مجموعہ سے الگ نہیں ہے تو یہ مسخو عشق بلا کلف ان خلاف واقع باتوں کو تسلیم کر کے ان عقائد کفریہ کا اقرار کر لیتا ہے اور تبدیل مذہب میں ذرا پس و پیش نہیں کرتا اور کتنا ہی کیوں نہ سمجھاؤ کسی طرح نہیں سمجھتا۔

سحر کی تاریخی حیثیت اور قرآن حکیم کی صداقت گواہی قدر عرض سے بھی اہل سبخت پر بجز اللہ کافی روشنی پڑ چکی ہے تاہم مناسب ہے کہ تاریخی حیثیت سے بھی سحر کے وجود اور اسکی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالی جائے اور بتلایا جائے کہ وہ تجلیل محض یا ایک افسانہ فرضی ہی نہیں ہے بلکہ اپنی اندر بڑے بڑے کرشمے اور قوتیں رکھتا ہے علیحدہ چیز ہے کہ اس کی تحصیل میں انسان بھٹک جائے لیکن کسی واقعی علم و فن کا انکار پھر وہ بھی ایسا علم

جس کا مشاہدہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اور آپ کے اوپر سے ان آثار کو زائل کرنے کے لئے معوذتین کا نزول ہوا کسی طرح بھی خلاف واقع اور قبضہ فرضی نہیں ہو سکتا۔

سحر کی یہ تاریخی معلومات جنکو ہم ذیل میں درج کرینگے سنسکرت کے بعض فضلاء سے ہمکو حاصل ہوئی ہیں جو تاریخی اعتبار سے بالکل مستند ہیں اور ان کا ماخذ اصلی سنسکرت کی کتاب "اسکنڈ پٹران" ہے

سحر کفار کا علم سمجھا جاتا ہے اسلئے
اسکی حقیقت انہی سے معلوم کرنی چاہئے

چونکہ اس علم میں کفار کو زیادہ شغف ہوتا ہے اور لوگ اس علم کو بیشتر اہنی کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی حرمت کی حکمت و ممانعت پر غور کرنے سے قبل اسکی تحقیق غیر مسلموں ہی سے کی جائے اور پھر ممانعت کی حکمت پر غور کیا جائے بالخصوص ایسی صورت میں کہ یا مسلم ہے کہ اہل ہندو تاریخی اعتبار سے سب مذاہب سے قدامت رکھتے ہیں اور انکی تاریخ بہت قدیم تاریخ ہے۔

پھر سحر تو اہل ہندو کے ہاں خاص شہرت و اہمیت رکھتا ہے۔ بلکہ اگر ان کے مذہب کا ایک ہم حصہ اسکو کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا اسلئے اب اسکنڈ پٹران کے اقتباسات کو درج کر کے ان سے حقیقت اسلام کو ثابت کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی شیریں درخت کو خوش ذائقہ اور قوی ترینانے کے لئے اس میں کھاد اور کچرے کی قوت دیا کرتے ہیں۔

سحر کی ابتدا کس ملک سے ہوئی ہندو تاریخ کے اعتبار سے علم سحر کی ابتداء ایران سے ہوئی ہے اور یہ علم ایران ہی سے ہندوستان و عرب میں پھیلا ہے ایران میں ایک قوم تھی جسکو "مگ" کہتے تھے یہ لوگ نسلاً برہمن تھے مگر مذہباً زردشت کے پیرو تھے۔ انگریزی زبان میں اسی مگ قوم کا "میجک" یا "میجس" بنا لیا گیا۔ اور سکرٹ میں اس کا نام "مای لگ" ہے جسکے معنی ہیں "مگوں کا علم"۔ جب سری کرشن کا بیٹا سام (جو ہندو تھتق کے مطابق حجاز گیا اور وہیں آباد ہوا اور یہ موجودہ عرب کی نسل سام ہی کی نسل ہے اور فلسطین میں بھی اسی کی نسل چل رہی ہے اور وہاں سے چلتے چلتے افغانستان تک پہنچی ہے۔ چنانچہ افغانستان کی درانی و غلزی قوموں میں سے غلزی قوم اسی نام کی نسل ہے اور انہیں بہت سی علاقیتیں اب تک ایسی ہی پائی جاتی ہیں) جذام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو ہندوستان کے ریشیوں کو بلا کر ان سے جذام کا علاج پوچھا گیا ان سب ریشیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اسکا کوئی حکمی علاج نہیں ہے البتہ ایران میں ایک قوم ضرور ایسی موجود ہے جو اپنے علوم کے زور سے اس بیماری کو اچھا کر دیتی ہے چنانچہ ایران سے

مگ قوم کے چند لوگ بلائے گئے ان لوگوں نے ہندوستان میں پہنچ کر اپنے علم کے قواعد کے مطابق سام سے سورج کی پرستش کرائی جس سے سام کی بیماری مٹ گئی اور وہ اچھا ہو گیا لیکن ہماری دوست فاضل سنسکرت کا خیال یہ ہے کہ غالباً اس ایرانی قوم نے سام سے سورج کی پرستش اور پوجا نہیں کرائی تھی بلکہ سورج کی شاعوں سے جذام کا علاج کرایا ہو گا جیسا کہ حال کی تحقیقات پر اہل سائنس کو اس کا علم ہوا ہے کہ جذام کی بیماری میں سورج کی شاعوں کو خاص طور پر دخل ہے چنانچہ اب ایک علاج بھی اس قسم کا جاری ہوا ہے جس میں سورج کی شاعیں بدن میں سائنسک طریقہ سے پہنچا کر مرض کو دور کیا جاتا ہے۔ غالباً سام کو عبادت ہی کی وضع سے دیر تک سورج کی شاعیں اپنے جسم پر لینے کے لئے بٹھایا جاتا ہو گا کہ جس سے عوام کو پرستش آفتاب کا شبہ ہو گیا اور یہی مشہور ہو گیا۔ جسکی بنا پر ہندو تاریخوں میں بھی یہی لکھا جانے لگا۔ نیز مگ قوم خود بھی چونکہ زرتشت کے مذہب پر آفتاب کو پوجنے والی تھی اور سام انکی ساتھ رہتا تھا اسلئے بہت ممکن ہے کہ سام ان کی ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتا ہو اور پوجا پٹ کے وقت محض معیت ہی سے سمجھ لیا گیا ہو کہ سام بھی ان کا شریک مذہب ہو گیا ہے۔

۳۶

بہر حال سورج کی پوجا کرائی گئی ہو یا سام کا علاج سورج کی شاعوں سے کیا گیا ہو نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ سام اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور اسے اپنی صحت کی یادگار اور خوشی میں ملتان میں سورج کا ایک مندر بنایا جس کا پوجا جاری اپنی ملکوں کو مقرر کیا اور انہی کے ذمہ اس کے کام سونپ دئے۔ یہ مندر ساہا سال تک صحیح و سالم رہا مگر محمود غزنوی کے حملہ ہندوستان کے وقت میں یہ مندم کیا گیا اور الغرض جب یہ مگ لوگ ملتان میں آباد ہو گئے اور ان کو ضرورت نکاح بیاہ کی پیش آئی تو ملتان کے ہندو نے ان کے سورج پرست اور غیر مذہب ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی لڑکیاں دینے سے انکار کر دیا تب سام نے اپنے بھائی بندوں کی چھوکر یاں ان سے بیاہ دیں اور اس طرح ان کی نسل ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئیں۔ چنانچہ اجیر اور دہلی اور راجپوتانہ میں یہ قوم اب تک چلی آتی ہے۔ اور اس قوم کو اب سیوک اور بھوجکے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔

بہر حال جب یہ لوگ ایران سے ہندوستان آئے تو اپنا علم (جادو) بھی ہمراہ لائے اور ہندوستان کے لوگوں نے اسکو لیکھنا شروع کیا اور اس کا چرچا ہو گیا۔ اصل میں تو یہ علم جوگیوں کا علم تھا لیکن جوگی

چونکہ عام طور سے لوگوں کو نہ بتلاتے تھے اور ان کو بتلانے کی ممانعت بھی تھی اسلئے کہ اس علم کے جملہ مقامات کا طے کر لینا ایک بڑا ہی دشوار اور کٹھن کام تھا۔ اور چونکہ ایران سے جو لوگ آئے تھے ان کا مقصد خدا سے ملنا نہ تھا بلکہ وہ اس علم کے چند مراتب اور مقامات اسلئے طے کر لیتے تھے کہ کچھ کرشمے سیکھ جائیں اور لوگوں کو اپنے کرشمے دکھلا کر مفتوں و مسخروں کر لیں اسلئے انہوں نے نئے نئے کرشمے دکھلا کر لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنا لیا۔

علم سحر کا اصول ہندو دھرم سے ایک اصل یہ ہے کہ انسان اپنے دل پر مخصوص و معینہ طریقوں سے کامل قابو پاتے ہوئے روح کی جملہ طاقتوں سے دوسروں پر اثر

ڈالے۔

چنانچہ اس علم کے کسب و ریاضت کے آٹھ مقامات ہیں جن کے طے کر نیسے انسان اس علم و فن کا مکمل ماہر ہو جاتا ہے ہر ایک مقام پر پہنچنے کے لئے کم از کم چھ ماہ کی مشق و ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔

۳۷ پہلا مقام نیم (انسداد پر آگندگی خاطر) ان میں سے پہلا مقام نیم ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ دل کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیا جائے۔ اور پر آگندگی خاطر سے اُسکو بچایا جائے۔ کیونکہ پر آگندگی روح کے لئے بے مضبوطی اور خیالات کی تشویش پر آگندگی خاطر کا باعث ہے۔

دوسرا مقام نیم (ضبط اوقات) یعنی ضبط اوقات کے ساتھ ہر کام کا کیا جانا۔ مطلب یہ کہ صبح سے شام تک جو کام بھی ہوں معین ہوں اور وقت مقررہ پر ہوں۔ تشقت کار و اختلاف احوال ہوں اور صبرِ خدائی انتظام میں جو وقت جس چیز کا مقرر ہے ٹھیک اسی وقت پر وہ ہوتا ہے اسی طرح یہ روح کی قوتوں حاصل کرنے والا شخص بھی اپنے اوقات کو ایسا ہی منضبط کرے اور منت بھر کا فرق نہ آئے دے۔ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا ہر ایک کی ایک مقدار معین ہو پھر نہ اس سے کم ہونے زیادہ۔ پیشاب پاخانہ اپنے وقت پر ہونا چاہیے تاکہ صحت میں خرابی نہ آئے۔ غذا قلیل، اور سر یح البضم ہو اور اور بتدریج غذا کو کم کرتے کرتے بالکل ترک کر دیا جائے پیشاب اول ہونا چاہیے اور پاخانہ اُس کے کچھ دیر بعد ہونا چاہیے۔ وجہ اس عادت ڈلوانے کی ہندو دھرم یہ بتلاتا ہے کہ اگر پاخانہ پیشاب ساتھ آئے گا تو بیشتر اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت دست آتا ہے اور روح اسی راستہ سے نکلتی ہے اور یہ علامت

روح کی تاپاکی اور عدم نجات کی سمجھی گئی ہے۔

تیسرا مقام آسن ہے (اہول نشست برخواست) یعنی بیٹھنا۔ یوں تو ہر شخص بیٹھتا ہے جس طرح اُس کا جی

چاہتا ہے مگر اس علم میں چوراسی آسن بتلائے گئے ہیں۔ اُن کے موافق نشست و برخاست ہونی چاہیے اُن کے نزدیک روح کی قوت و ضعف مسرت و غم میں بہت بڑا دخل نشست و برخاست کو ہے اور اُن کے اندر ریزہ کی ہڈی ایک خاص بہتیت رکھتی ہے۔ چونکہ قدرت نے اُسکو سیدھا بنا دیا ہے اور یہ ہڈی دماغ سے نکلی ہے پس اگر نشست و برخاست میں اُسکو سیدھا رکھنے کا التزام کیا جائیگا تو اس سے عقل و شعور میں اضافہ ہوگا اور دل میں جو بھی خوشی آئیگی وہ برابر قائم رہیگی لیکن اگر نشست و برخاست میں جلد جلد تبدیلی عمل میں آئیگی یا اُسکو خمیدہ رکھا جائیگا تو جو خیال بھی دل میں قائم ہوگا یا جو خوشی بھی آئیگی وہ جلد ہی ختم ہو جائیگی اور روح قوی نہ ہوگی۔ عقل و شعور کمزور ہونے لگیں گے۔ اسی لئے چوکر امار کر بیٹھنا اُن کا پہلا آسن ہے۔ اور ایک سن ہندو دہرم میں ایسا بھی ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں نماز کا فقہ ہونا ہی کہتے ہیں کہ اس آسن کو شیر کی نشست سے بنایا گیا ہے تاکہ بہادری و توانائی پیدا ہو۔

چوتھا مقام نیڑا نایام ہے (جس دم) یعنی سانس کو روکے رکھنا جسکو صوفیائے اسلام جس دم

کہتے ہیں یہ آسن کی صحت پر موقوف ہے اگر آسن درست ہوگا تو جس دم میں بھی دشواری نہ ہوگی نہیں تو منفعت کے بجائے مضرت ہوگی۔ اور یہ باہم ایک دوسرے کے موقوف و موقوف علیہ ہیں جس دم کب ہوگا جبکہ ضبط اوقات کا عادی ہو اور دل کا خیال ادھر ادھر نہ ہو یہ مشق بڑھائی جائے یہاں تک کہ غذا سے یہ سانس کی مجبوس قوت مستغنی کر دے۔ چنانچہ جوگی لوگ محض سانس کی قوت پر ساہا سال تک جھیتے ہیں۔ پیٹ کی دونوں جانبوں سے سانس کو اس طرح نکالتے اور داخل کرتے ہیں جیسے لوہار اپنی دھوکنی سے ہو کو داخل و خارج کیا کرتا ہے اور یہ مشق کے بعد ہی ممکن ہے۔

پانچواں مرتبہ پرتیا پار (ظہور خوارق عادات) یہاں تک تو مشق تھی اب ان چاروں درجوں کی

مشقت کا ابتدائی ثمرہ حاصل کرنے کے لئے اسکی ضرورت ہے کہ آنے اور جانے والے دونوں سانسوں کو ایک ساتھ ملائے اور اس ریاضت شاقہ پر قادر ہونے کے بعد دونوں دم نیچے کی طرف لیجا کر ٹھیرائے جہاں سانس کا پہلا خزانہ ہے اور پھر اس دم مجبوس کو ناک اور منہ سے خارج کر نیچے بجائے دماغ کی طرف پہنچائے اور یہاں دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں جو نور ہے جس کو اہل ہندو من سے قبیر

کرتے ہیں دم عبوس کی قوت کو اُس میں جمع کرنے اور من کو اُس سے قوت پہنچائے۔ چونکہ اہل ہنود کے نزدیک قوائے خسہ اور ہر قسم کی قوتوں کا منبع و مرکز صرف دماغ ہی ہے قوت لامر کے لئے بھی دماغ ہے جو قدرت نے اگائے ہیں وہ اسی کے پاس سے اگائے ہیں پھر ایک قوت دوسری قوت کو اس طرح کاٹی ہے جیسے (نعوذ باللہ) صلیب کا خط ایک دوسرے کو کاٹتا ہے۔ چنانچہ کان ایک طرف سے سنتے ہیں تو دوسری طرف نکال دیتے ہیں۔ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ دوسری طرف من میں مناظر پہنچاتی ہیں۔ اسلئے ایک قوت دوسری کو کاٹتی ہے آنکھ کچھ دیکھتی ہے اور کان کچھ سنتے ہیں۔ نیز آنکھوں کی تپیلوں کو بھی اوپر کی طرف چڑھا کر من کو دیکھنے کی سعی کرے اور اس درجہ مشق بڑھائے کہ آنکھوں کی سفیدی تو اس طرف آجائے اور پتلی دوسری طرف چلی جائے تاکہ یہ آنکھیں نیچے کی طرف دیکھنے لگیں۔ سبحان اللہ اس بڑی طرح بھی جو مرتبہ حاصل کرنے بھی حاصل نہیں ہوتا ہماری حضور کو وہ بلا کسی کسب کے یہ درجہ حاصل تھا یعنی آپ کا ایک عجاز یہ بھی تھا کہ جیسے آپ آگے کی جانب دیکھتے تھے حسب ضرورت اسی طرح پشت کی جانب بھی جو دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے تھے عرض جب یہ من کی طاقت اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے اور انسان کے قبضہ میں آجاتی ہے تو حسب ذیل قوتیں اور سدھیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔

سحر سے آٹھ قوتوں کا حاصل ہونا

(۱) انزلی ما { یعنی چھوٹے سے چھوٹا بجانا کہ آنکھ سے دکھائی نہ دے۔ اور نظروں سے غائب

و پوشیدہ ہو جائے۔

(۲) ہبی ما { یعنی اتنا بڑا اور لانا ہو جانا کہ آنکھ سے ایک ہی حصہ نظر آئے جہاں تک بھی نظر کام کرے

اور جیسا کہ عالمین نے کہی جنات کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ ان کا سر آسمان میں ہے اور پر زمین سے لگے ہوئے ہیں

(۳) لگی ما { یعنی اتنا ہلکا ہو جانا کہ ہوا سے اوپر چلا جائے۔

(۴) گری ما { اتنا موٹا اور وزنی ہو جانا کہ کھینچ نہ سکے۔

(۵) پراسپی { یہ قوت و قدرت پیدا ہو جانا کہ جو چاہے ارواح کی مدد سے دنیا میں حاصل کرے۔

(۶) پراکامی { ایسا پھیل جانا کہ طول۔ عرض۔ عمق میں جتنا چاہے بڑھتا چلا جائے۔

(۷) ایشت { ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا۔

(۸) تروشیو { مشاہدہ عالم۔

(نوٹ) یہ آٹھ قوتیں اور سدھیاں چونکہ ریاضت ہذا کے اس پانچویں مرتبہ میں پہنچ کر انسان کو حاصل ہوتی لگتی ہیں اور خوارقِ عادات و نوادرِ مہات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے اسلئے اکثر لوگ اسی درجہ میں پہنچ کر اپنی ریاضت کو ختم کر دیتے تھے اور بقیہ میں درجے جو آگے مذکور ہونگے اُن کو حاصل نہیں کرتے تھے گو یا وہ اسی درجہ کو اپنے معراجِ کمال سمجھنے لگتے تھے۔ اور مسلمانوں کے جاہل صوفیوں میں بھی اسی قسم کے آثارِ تک دیکھے جاتے ہیں بہر حال علمِ سحر میں کشفِ حقیقت سے زیادہ چونکہ قدرت و قوت میں کمال پیدا کرنا سکھایا جاتا ہے جس سے فتنہ میں پڑنا زیادہ قریب الفہم ہے اور مقصودِ حقیقی کو اس راہ سے پالینا حد درجہ بعید ہے۔

علمِ سحر کو ہندو بھی ضلالت کا ذریعہ سمجھتے ہیں چنانچہ خود بہت دہشتدہ بھی اسکو تسلیم کرتے ہیں کہ اس علم کے پانچویں مرتبہ پہنچ کر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھیں اکثر انہی چیزوں میں مبتلا ہوجاتے

ہیں اسی لئے قرآنِ عزیز نے اس علم کے حاصل کرنے کو کفر قرار دیا ہے اور فتنہ سے اسکو تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ علم، الوانِ قدرت کو کچھ اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ انسان میں استبداد و مطلق العنانی اور انانیت و خود ستائی درجہ کمال حاصل کر لیتی ہے اور خود اپنی حقیقت انسان سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اور یہی فتنہ کا حاصل بھی ہے کہ انسان حقیقت کو نہ پا کر درمیان میں بھٹک جائے۔

علمِ الہی کی رفتار تدریجی ہے اور جو قدرتی اور قوتیں کمال و بلوغِ عقل و کسبِ محمود سے اُس کو رفتہ رفتہ اور علمِ سحر کی رفتار تیز و تند ہے تمام عمر میں حاصل ہونے والی تھیں وہ محرکِ عاجل کی وجہ سے ایک دم مل جائیں۔

اور العجلۃ من الشیطان کے مطابق انسانِ عجولِ معنی مخلوقات کی قوت و طاقت سے دائرۃ النانیت ہی سے نکل جائے۔ بخلاف علمِ الہی کے کہ وہ انسان کو تمام فتنوں سے بچا کر تدریجاً اس میں ایسے ملتا ہے فاضلہ پیدا کرتا ہے کہ اسکی ہر روز زندگیاں امن و برکت سے گزریں اور قلب و روح کی جملہ قوتیں ایسے محمود و بیخ سے برسبر ظہور آئیں جو ابد تک باقی رہنے والی ہوں اور انسانیت کی شناخت میں باوجود تصرفات کے کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ بیشک وہ انسان کی روحانی قوت کو اس طرح پھیلانے کی عام طور سے اجازت نہیں دیتا جیسا کہ ان آٹھ اصول میں مذکور ہیں۔ اور یقیناً اس قسم کی غیر مقصود و غیر متعلق ریاضتوں سے انسان زمین و آسمان کے قلابے ملا سکتا ہے۔ مگر دائرۃ النانیت اس کا ضرور مشتبہ ہو جائیگا یاں اگر بکار سرکارِ احدیت یا مرشد اطاعتِ خداوندی کے آگے منکرینِ خدا کا سرخم کرانے کے لئے کوئی کراامت یا معجزہ برسبر ظہور آئے جس میں بندہ کا سبب شامل نہ ہو بلکہ حکمِ خداوندی ہو تو البتہ یہ صورت کسی طرح مذموم

نہیں کہلائی کیونکہ اس قسم کے غیبی اعجاز دیکھ کر ہمیشہ بندگانِ خدا، خدا ہی کی طرف بھٹکتے ہیں اور جن تصرفات اور کوششوں میں نفسانیت کا لگاؤ اور شیطنیت کا دخل ہوتا ہے ان کو دیکھ کر انسان بجائے علام الغیوب کے آگے بھٹکنے کے شعبہ بازوں ہی کی طرف بھٹکتے ہیں بہر حال یہ علم چونکہ اپنی غیر معمولی مشقتوں اور غیر مستحسن ثمرات بھی غیر مستحسن ہی ظاہر ہوتے ہیں جیسی بعض دوائیں انسان کے اندر غیر معمولی قوتِ مردمی پیدا کرتی ہیں مگر وہ ہیجانِ غیر طبعی و نامحسوس ہوتا ہے تو انجام بھی اُس کا آخر میں بُرا ہی نکلتا ہے بخلاف ان لوگوں کے جو انسان میں تدریجی طور پر صالح و مستحسن قوت پیدا کر دیتی ہیں اسی طرح اس علمِ فتنہ کی شوکت بھی چند روزہ ہوتی ہے مگر انجامِ خسران کے سوا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ علمِ سحر عالم کے مقصود بالذات تک انسان کو نہیں پہنچاتا بلکہ اس سلسلہ میں انسان کے کسبِ بیاضت سے کچھ بھی قوت و قدرت انسان میں بڑھتی ہے انسان اپنی قوتِ بازو سے کمائے ہوئے مال کی طرح اُسکو اپنی ہی قدرت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اپنے رب کا انعام نہیں سمجھتا۔ اسی لئے علمِ سحر سے جو قوتیں ملگ قوم کو حاصل ہوئیں تو انہوں نے اُسکو غیر محل میں صرف کر کے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا۔

۳۱

جو علم مقصود تک نہ پہنچائے اور اسی علم پر کیا موقوف ہے ہر وہ راستہ اور ہر وہ علم جو انسان کو درمیانی مراحل کی پیچیدگیوں میں پھانسا کر عالم کے مقصودِ حقیقی تک نہ پہنچائے وہ فتنہ ہے اور انجام اسکا ضلالت و گمراہی ہی ہے چنانچہ مرزا غلام احمد انجمنی کا دعویٰ نبوت اور اُن کے ساحرانہ تحریرات و اعمال اور عدم دستگیریِ شیخِ کامل ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام میں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے جو ختمِ نبوت و ختمِ رسالت کو نہیں مانتی اور اسلام پر ایمان لانے کے باوجود ایمان نہیں لاتی۔

چھٹا مقام دھیان ہی (معرفتِ باطنی سحر کا ایک درجہ ہے ہندو دھرم کے اعتبار سے) یعنی من کا ایک طرف لگ جانا اور حواسِ خمسہ کا اسیں گم ہو جانا جسکو صوفیائے اسلام کی اصطلاح میں معرفتِ باطنی کہتے ہیں۔ اس درجہ میں یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ حواسِ خمسہ یعنی آنکھ، کان، زبان وغیرہ سب دنیا سے بے خبر ہو جائیں اور انسان اپنے کانوں کے دونوں راستوں کو بند کر کے اندر کی آواز سننے چنانچہ جب کانوں پر انگلیاں رکھ لی جاتی ہیں تو اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جسکو ہندو دھرم من کی آواز قرار دیتا ہے۔ غالباً اسی مرتبہ کے لئے

صوفیائے اسلام نے فرمایا ہے ” لب بہ بند و چشم بند و گوش بند “ اور غالباً وحی کی آواز بھی اسی قسم کی آواز ہوگی جسکی تشبیہ حدیث میں ” کصلصۃ الجرس “ سے دی گئی ہے۔ اور پہنے رسالہ کے شروع صفحات میں اسکی تشبیہ اسکی کے کھنوں کی آواز سے دی ہے غرض معرفت باللہ میں دنیا سے کامل بے خبری پیدا ہو جائے اور مجاہد ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔

ساواں مقام دھارنا ہے (حواس خمسہ کا تعقل اور من کی لو اپنے مالک سے) اس مرتبہ میں اسکی اجازت دیدی گئی ہے کہ حواس خمسہ کو جو دنیا سے منغل کر دیا گیا تھا ان کو اب بحال کر دیا جائے۔ یعنی حواس خمسہ دنیا کا کام کریں اور من اپنا کام کرے۔ اسی مقام کو اصطلاح صوفیہ اہل اسلام میں خلوت در انجمن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو سلطان الذکر کا خاصہ ہے۔

اکھواں مقام سادھی ہے (مرتبہ قافی اللہ تعظیم سحر میں ہندو دھرم کے اعتبار سے) یہ مقام درحقیقت مقامات سبعہ کی تکمیل کا ثمرہ ہے یعنی اس مقام میں پہونچکر سوائے مشاہدہ ذات کے کچھ نظر نہیں آتا جادھر دیکھو وہ ہی وہ نظر آتا ہے اور اس میں پہونچکر انسان کی قدرت کامل و مکمل ہو جاتی ہے۔

اصول ثنائیہ اور بائپر
ایک جہالی قدر و تہمہ

یہ تہی علم سحر کی حقیقت جو ہندو مذہب کی رو سے بیان کی گئی اور گوا اسکے پورے شرائط و لوازمات اور منتر وغیرہ اس میں مذکور نہیں مگر اتنا ضرور ان تعلیمات سے واضح ہو جاتا ہے کہ سحر کے اکثر اعمال کفر کے موافق اور ایمان کے ضد ہوتے ہیں اور واقع میں اس علم کو ایمان کا مخالف ہونا بھی چاہیے۔ اسلئے کہ جیسے خدا کی صفت ہادی صفت مفضل کی ضد ہے اور یہ دونوں اپنے ظہور کے لئے جدا جدا محل کی طالب ہیں اور سوائے خدا کے اور کسی وجود میں یہ دونوں صفتیں جمع نہیں ہو سکتیں اور اگر ہو جائیں تو بندہ میں اور خدا میں کوئی فرق نہ رہے۔ اسی طرح علم سحر اور علم الہی گودونوں آسمانی علم ہیں مگر ایک متنفس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ علم سحر میں جس قدر شفقتیں اور صعوبتیں پائی جاتی ہیں اگر ان کا تقابل علم الہی سے کیا جائے تو یہ حقیقت کا شمس فی النہار ہو جاتی ہے کہ اسلام کا دعویٰ اللہ سے یسے ٹھیک ٹھیک واقع کے مطابق ہے چنانچہ جہانک غور کیا جائے نفس کو پاک کر نیوالے مجاہدات اور ریاضتوں کے کمال کی تین ہی علامتیں ہو سکتی ہیں۔

مجاہدات کے ناقص
وکامل ہونکی پہچان

(۱) یہ کہ خوارق عادات و تصرفات و تسخیرات اس طرح سے انسان سے ظاہر ہوں کہ اسکی عجز و بیچارگی مسکنت و بندگی میں اشتباہ نہ پیدا ہونے پائے۔ اور باوجود

قدرت میں کمال پیدا ہو جانے کے انسان جنّات و شیاطین کی طرح پرہیز ہو جائے بلکہ دائرہ انسانیت کو باقی رکھ کر اپنی قدرت و عجز کو ساتھ ساتھ لیکر درجہ کمال حاصل کرے۔

(۲) اور کمال چونکہ نقصان کی ضد ہے اور صعوبت عمل - شدت مشقت - طولِ اہل ،

نقصان کے اہم افراد ہیں لہذا حصول کمال میں ان کا بھی گزرنہ ہو۔

(۳) اور باوجود کمال عجز و کمال قدرت حاصل کرنے کے دنیا سے علیحدگی اور رہبانیت بھی

نہ ہونے پائے اور سلسلہ تو الود و تناسل جو اس عالم کا بنیادی سلسلہ ہے اس سے بھی قطع نظر نہ ہو سکے

پس جو مجاہدہ زیادتی کے ساتھ خوارق و تصرفات کی طرف انسان کو ملتفت کرانوالا ہے اور اس

طرح سے انسان میں کمال قدرت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس سے کمال عجز حاصل نہ ہو بلکہ کبر و اتانیت

پیدا ہو جائے اور ایسے صعب راستوں سے اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہو جسکی گھائیٹوں سے انسان کا

صحیح و سالم نکلنا عقاب ہو اور جو مجاہدہ جسم کو اور اُسکے منافع کو ضائع کرے نہ والا اور عالم اجسام سے بالکل ہی

بے تعلق کر دینے والا ہے ایسے مجاہدہ کے متعلق کہا جائیگا کہ وہ مجاہدہ یقیناً ناقص بلکہ مضرب ہے اور ہرگز انسان

کے لئے ایصال الی المطلوب کا موجب نہیں رہ سکتا۔ البتہ جو مجاہدہ عجز میں کمال پیدا کر کے قدرت لاتا

ہے وہ یقیناً کامل مجاہدہ کہلائیگا۔ اور اسلام ہی کا مجوزہ معاہدہ ہے جس میں یہ تمام شرائط موجود ہیں۔

علم سحر عجز میں کمال نہیں پیدا کرتا پس علم سحر چونکہ بندہ عاجز کے عجز میں کمال نہیں پیدا کرتا بلکہ اُسکو اتانیت

بلکہ اتانیت میں کمال پیدا کرتا ہی میں کمال پیدا کرنے کی تلقین کرنا ہو اور جنّات و شیاطین کی برابری

سکھلاتا ہے لہذا یہ علم فتنہ میں ڈالنے والا ہے اور نتیجہ اس کا ذلت و خسران ہے۔

علم ابی بندگی کے کمال سے اور علم ابی چونکہ بندہ عاجز کو بندگی کا کمال سکھلاتا ہی اور بندہ کی جو ساخت

رفعت و قدرت بڑھاتا ہے جو فطرت جو وضع ہے اسی کو بڑھاتا ہے اسی پر چلتا ہے لہذا انسان فطرت

حاصل کرتا ہے اور قادر و رفیع کی مدد سے جنّات و شیاطین پر غالب و آمر و نجاتا ہے کیونکہ یہ علم مخلوق کو

خالق کے سامنے ایسی ہی طرح لاڈالتا ہے جیسے میت غسل کے ستے ہوتی ہے۔ اسی لئے حدیث شریف

میں اُس رات سے جو منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو اور اُس علم سے جو انسان کو نفع نہ پہنچائے پناہ

مانگی گئی ہے کیونکہ محنت و صعوبت تو ایسے طریقوں میں بے شمار ہوتی ہے اور نفع کے درجہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا

مطلب یہ ہے کہ محنت و مشقت تو انسانوں کو جنوں کی طرح کرنی پڑی اور راہ انسانیت علیحدہ اس سے

بند ہوگی۔ کما قال النبی علیہ السلام اغوذ باللہ من علم لا ینفع و اغوذ باللہ من طول الاہل

علم سحر کی تحصیل سے انسان یہ ہمکو تسلیم ہے کہ علم سحر کی یہ مذکورہ بالا اسٹیجیں اور مقامات ثنائیہ انسان میں کہاں کسی کام کا نہیں رہتا۔ انانیت پیدا کر کے جنات و شیاطین کی طرح پر اسکو عالم کے اندر ذلیل و متواضع بنا دیتی ہیں اور وہ ان ارواح کی قوت و استمداد سے اپنے انبائے جنس پر چند روزہ غلبہ اقتدار ضرور حاصل کر لیتا ہے لیکن انسان پھر دنیا کے کسی مہر فکا نہیں رہتا۔ اور مہالک و خطرات کے جس قدر سابقہ اس راہ میں پڑتا ہے وہ سونے پر سہاگہ میں بخلاف اسلام کی تعلیم کے کہ اُسے عبادت و ریاضت کے جو بھی طریقے سکھائے نہایت جامع اور مختصر اور پُر امن سکھائے۔ اور عجز و بندگی میں اس طرح سے کمال پیدا کرنا سکھایا جس سے دائرہ انسانی بھی کامل رہے اور روحانی و علوی و مخفی جملہ مخلوقات پر بھی انسان گوئے سبقت لیجائے۔ پھر ان مقامات علم سحر کو تو شاید وہی طے کر سکتا ہے جو بہت ہی بے جگہ اور اسلام کی تعلیم اور مجاہدات کو ہر شخص بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچا سکتا ہے۔

مجاہدہ میں افراط و تفریط بیشک علم سحر کا ایک عامل اور جادو گر صفائی جسم کے لئے بہین بچیس گز کی ایک لمبی بتی حلق کے راستہ سے پیٹ کی جملہ آنتوں میں پہنچا کر اُس سے اپنی آنتوں کو نشا کر سکتا ہے ترکیب طعام سے اپنے پیٹ کو اپنی کمر سے ملا سکتا ہے تین تین ہیسے جس دم کر کے مردہ بن کر زمین میں اپنے کو دفن کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نظام قدرت ایسے لاطائل تصفیہ باطن کا اس سے طالب ہے؟ اور اس عالم کے کاروبار کیا اسی رہبانیت کے مقتضی ہیں؟ نہیں اور بیشک نہیں اگر انتظام قدرت انسان سے اسی قسم کی ریاضتوں اور مشقتوں کا طالب ہوتا تو پھر دنیا کا وجود ہی عجزت اور بیکار ہوتا۔

تصفیہ روح کے ناپاک اور پاک طریقے بیشک آئینہ کو پیشاب کے بخش پانی سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اور گلاب کے پاکیزہ اور لطیف عرق بھی صفائی حاصل ہو سکتی ہے لیکن گلاب جیسے پاکیزہ خوشبودار عرق کے ہوتے ہوئے کیا عقل سلیم اسکی مقتضی ہے کہ کسی ناپاک چیز سے تصفیہ کیا جائے۔

مجاہدات اسلامی و غیر اسلامی کا اسی طرح کالوں میں انگلیاں ٹھونس ٹھونس کر زبان کو کھینچ کھینچ کر اور پھینک کر باہمی توازن اور مقابلہ تالو پر من کارس حاصل کرنے کے لئے لگانا اور ہاتھوں کو شل کر کے تصفیہ قلب حاصل کرنے کے بجائے اگر پانچوں وقت حواس خمسہ کی قوتوں کو قلب میں مجتمع کرنے اور دہیان اور

۳۴

فکر میں یکسوئی حاصل کرنے کے لئے اُن تعبد و اللہ کا نیک تدارا فان لم تکن تدارا فانہ یراک “ کی تحصیل اور پاکیزہ مشق کر کے کمال یکسوئی پیدا کیا جائے یعنی اوسطاً دن رات کے ہر چار پانچ گھنٹہ میں ہر روز لازماً پانچ مرتبہ اور اختیاراً آٹھ مرتبہ یہ مشق مشاہدہ ذات کمال کچھایا کرے اور درجہ احسان حاصل کرتے ہوئے انسان واصل و موصل الی اللہ بنکر دل بیار و دست بکار و اے مرتبہ پر پہنچ جائے تو دیکھئے کیسی آسانی سے یہ مقصد عظیم بھی حاصل ہو جائیگا اور دنیا کے کسی سلسلہ میں بھی سہرہ موقوف نہ آئیگا پس کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی طریقہ سلامتی ہو سکتا ہے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لالھی بھی نہ ٹوٹے یعنی انسان کمال معرفت الہی بھی حاصل کر لے اور کمال بندگی و انسانیّت بھی۔ غرض حصول قدرت کے لئے اُن تمام غیر مطلوب اور دشوار گزار مراحل سے بچنے کے لئے جو علم سحر میں سکھائے جاتے ہیں اسلام مظہر عبدیت کاملہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توشل ایسا سکھلا دیا ہے جس سے انسان کو عبدیت و بندگی کا یہ جامع اور مختصر راستہ بھی جناب باری تک پہنچنے کا حاصل ہو گیا اور دنیا کے منصب حکمرانی پر بھی فائز ہو گیا۔ اور عالم ارواح میں بھی تمام فرشتوں سے افضلیت کی راہ پڑ گئی۔

۳۵ اسلامی و غیر اسلامی مجاہدات اور یہ ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک شخص تو روشنی حاصل کرنے کے لئے تیل کا فرق اور اُن کی مثال اور نبی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور ایک شخص آفتاب کی روشنی میں اپنے تمام کاروبار یا آسانی کے چلا جا رہا ہے۔ یا مثلاً ایک شخص تو ایک کتاب کسی انارٹی اور ناواقف استاد پڑھے اور وہی کتاب ایک شخص کسی یگانہ روزگار استاد سے چند ماہ میں ختم کر لے تو ظاہر ہے کہ پڑھنے میں تو دونوں مساوی ہوں گے مگر گنتے میں رتبہ اسی کا اعلیٰ رہیگا جو استادِ کامل سے پڑھیگا۔

یہی فرق اسلامی عبادت و ریاضت اور غیر مسلموں کے طریقہ عبادت و ریاضت میں سمجھئے۔ غرض علم سحر انسان کی علویات و سفلیات کے آگے ناک رگڑ داتا ہے اور اُن کے سامنے انسان کو جھکواتا ہے اور علم الہی علویات و سفلیات اور جمیع مخلوق کا وکل کائنات کو انسان کا مطیع و منقاد بنا دیتا ہے اسی لئے وہ شرک ہے اور یہ توحید ہے۔

علم الہی عجز کی جہرانی گرتا ہے اور علم الہی عجز کے لئے خدا تک پہنچنے کا راستہ انسان کے لئے عجز ہی ہو سکتا ہے انانیت نہیں ہو سکتی راستہ انسان کے لئے صرف اعلیٰ و ارفع ذاتِ صمدیت تک پہنچنے کا ہوتا بھی ہے کیونکہ خود تو کوئی مخلوق خالق تک بلا واسطہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب مخلوق عجز کا

واسطہ لیکر اُس کے بالمقابل آتی ہو تو ذاتِ صمدیت خود ہی اُسکو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اسی لئے حدیثِ بڑی میں یہ تو فرمایا گیا ہے کہ جو شخص تو واضح کرتا ہے تو اللہ اُسکو بلند فرماتا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ انسان تو وضع کر کے از خود بھی ذاتِ صمدیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور علمِ سحر بیشک انانیتِ دُکبر کے راستے سے انسان کو خدا تک پہنچانے کا مدعی ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ خلافِ فطرتِ راستہ یعنی بلجہ الجمل فی سم الجنیاط سے کسی طرح بھی زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

خدا کی ہمسری کر کے کیونکہ الکیب ریاء میں آتی کے بموجب گویا انسان خدا کی بڑائی میں اُس کا ہمسر و خود مر کوئی اُس نہیں ملتا ہو کر اُس سے ملنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمسری کا رنگ لیکر اُس سے ملنا درحقیقت اچھکی بارگاہ سے مردود ہی ہوتا ہے۔

جنات اور انسانوں کے پھر جنوں کے لئے تو کسی کسی درجہ میں یہ راستہ موصل الی المطلوب مانا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اُن کا مادہ علوی ہے وہ جب بھی صود کرتا ہے بجانبِ علوی صعود کرتا ہے اور وہ اپنے اجسام کو جس حالت میں چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں اور قدرتِ دایمہ کے منظر میں قدرتِ دایمہ ہی کے راستے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں لیکن انسان کے لئے تو یہ جنوں کا راستہ کسی طرح بھی زود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کا مادہ خالی ہے جو انکساری و عبادیت اور اسفل کی طرف اسے کھینچے ہوئے ہے غرض یہ ہے کہ سمجھا رہا انسان تو اسی راستے کو اختیار کر لے گا جس میں اختصار اور عجز و تذلل ہوگا البتہ احوالِ الشیاطین اور نادانِ ٹھوکریں کھانے کے لئے بیشک یہ پُرخطر راستہ اختیار کرینگے مگر مقصد تک پھر بھی پہنچ سکتی ہوگی۔ کیونکہ ہر مخلوق اپنی ذوات اور ماہیت کے بدلنے پر کسی طرح قادر نہیں ہے۔

جس دم بضرورت جائز ہے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس دم سے قوتِ روحانی بیشک بڑھ سکتی ہے اور متورین مقموم بالذات ہو کر نہیں اور متصوفین اسلام کا ایک طبقہ کم و بیش ضرور ہر زمانہ میں ایسا پایا جاتا ہے جنہوں نے ایک مخصوص غرض حاصل کرنے کے لئے جس دم کیا ہے اور کمالِ معرفت اور عشقِ الہی میں سلسلہٴ اسباب سے ایک درجہ میں قطع نظر کی ہو لیکن اس افراد و تقریبات کے ساتھ نہیں کہ ہمیںوں تک جس دم کر کے زندہ آدمی مردوں کے روپ میں اپنے کو پیش کرے۔ یا کھانے پینے کو گناہ سمجھے اور رزقِ حبیبی نعمت جس سے اُس کی ربوبیت آشکارا ہو اور جو ایک زبردست النعام ربی ہے اس سے کفرانِ نعمت کرتے ہوئے بالکل ہی اس سے منہ کو موڑے۔

اسلام نے خدا کی جناب میں قلب اور من کو پاک کرنے کے لئے ریاضتیں ضرور سکھلائی ہیں مگر خوارق سے بے التفاتی کے ساتھ اور مجاہدات و تزکیہ نفس کی اجازت ضرور دی ہے مگر کلا یکلف اللہ انفسہا ووسعها کی قید کو یاد دلاتے ہوئے اور کشوف کو نیہ و تصرفات قلبیہ سے بے اعتنائی کے ساتھ

غرض اسلام نے نہ دنیا کا بائیکاٹ سکھلایا نہ اُس سے کو لگانا بتلایا نہ تن آسانی و نفس اور معتدل راستے

اور اگر ہبائینہ فی الاسلام فرما کر افراط و تفریط کے دونوں راستے مسدود فرمادے اور کشوف کو نیہ کی بھول بھلیوں سے صحیح سالم گذرنے کے لئے اُن کی طرف بے التفاتی کا حکم دیا اور علم سحر کے اُن اٹھ مقامات اور اُن کی بے انتہا کلفتوں کے متعلق خود اہل ہنود کو اسکا اقرار ہے کہ اکثر لوگ اس راستے سے منزل مقصود تک نہ پہنچتے تھے اور اس راستے سے حصول مراد بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت لوگ ہی قسم کے کرشمے دکھلانے کے لئے اس علم کو سیکھا کرتے تھے پس جس علم کے کسی حصہ سے بھی انسان فتنہ میں پڑتا ہو اور وہ اس کا سدباب نہ کرتا ہو وہ علم یقیناً علم مضر کہلا کر رہے گا۔

۳۷

آیت سحر اور اُسکی تشریح و تحقیق اب اگر سحر کی متعلقہ تقریر اور اُسکی تاریخی معلومات اور ہمارے نقد و تبصرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت سحر و اتباعوا ما اتلو الشیاطین علیٰ ملک سلیمان الخ کے

مطالب و معانی پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت بلا کسی تردد و گنگلک کے انشاء اللہ منکشف ہو جائیگی کہ ہارت و ماروت جو تعلیم سحر سے انکار کرتے تھے اور وہ جو کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفرو یعنی ہم تو ذریعہ آرائش ہیں۔ تم کفر میں مت پڑو ممکن ہو کہ وہ اپنی صوتوں اور دقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکار کرتے ہوں بلکہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ اس راستے سے انسان کا عجز و بندگی میں کمال حاصل کرنا بہت ہی دشوار بلکہ محال ہے اور اس علم کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے خوارق عادات و تصرفات کا اسدرجہ ظہور ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہی جنات تک فتنہ و عذاب میں پڑ جاتے ہیں اور منزل مقصود کو نہیں پاتے لیکن جو شخص باوجود اس نصیحت کے بھی نہ مانتا اور سر ہی ہو جاتا تو مجبوراً مدبر عالم کی مصلحت کو اخذ ہا و کلا و ہا و کلا من عطار ربک کی اجازت عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس علم کو سکھلا بھی دیتے جس کے ذریعہ سے انسان کا جنات و شیاطین کی مشابہت اختیار کر لینا اور اُن کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا کیونکہ اس وار العمل میں ہر ایک شخص کو اتذر و ازسرق و دسر اخری کے قاعدہ کے مطابق اپنے قول و عمل کا

خود ہی ذمہ وار ہے چنانچہ جب کوئی اُن سے عہد و پیمان کرنا کہ میں اس راستہ پر چل کر لوگوں کو فتنہ میں مبتلا نہیں کروں گا تو یہ دونوں فرشتے وہ اسرار بتا دیتے جس سے انسان جنوں کی طرح کسبِ قوت کرنے لگتا اور یہ تو نیک خصلت، فرشتہ صفت، لباسِ بشریت میں ملبوس فرشتے ہی تھے خدا کے سامنے بھی جب کوئی انسان دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی قصور کا معترف ہو جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرنے کا سچا عہد پیمانہ کر لیتا ہے تو حضرت علام الغیوب عالم نامگان و مایکون ہونے کے باوجود بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو آئندہ چل کر پھر گناہ کرو گے لہذا تم اپنے قول میں کاذب ہو اسی طرح ہاروت و ماروت کا کام بھی یہی تھا کہ وہ نفع و ضرر دونوں سے آگاہ کر دیں اور جو راستہ انسانوں کے چلنے کا نہیں ہے بلکہ جنات کا ہے اُس سے خبردار کر دیں لیکن اسپر بھی جبر و اصرار سے جو اپنے کو خطرہ میں ڈالتا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ وار ہے وہ جانے اور اُس کا کام یہ دونوں اس سے بری ہیں کیونکہ رسولوں کا کام تو نیک و بد کا جُدا جُدا کر کے دکھلا دینا ہی ہے اور بس چنانچہ جب ہاروت و ماروت کوئی اس علم کو سیکھتا تو اولادہ اُسکو سفلیات میں ملوث ہونے کی ہدایت کرتے اور جب کوئی اُسکو گزرتا تو دیکھتا کہ اس کا ایمان چمکتے ہوئے ستارہ کی طرح الیم یصعد الکلم الطیب کے بیج سے نکل کر آسمان کی طرف چل دیتا اور اسکی جگہ کفر کی قوتیں لیلیتیں پس آیہ ہذا میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ناکفر فرمایا گیا ہے اس سے یہ ظاہر فرمانا مقصود باری تعالیٰ ہے و اللہ اعلم بمرادہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات و شیاطین، ساحرین پر جو غلبہ و تسخرِ عطا کی گئی تھی وہ کسبِ سحر کا نتیجہ نہ تھا بلکہ ساحروں اور جنوں کے فتنہ سے انسانوں کو بچانے کے لئے حق تعالیٰ نے جو قوت و قدرت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عجز و کمال بندگی کی وجہ سے اُن کو عطا کی تھی وہ ایمان کی دولت کے ساتھ عطا کی تھی۔ گویا ہندو دھرم کی اصطلاح میں اُن کو راج پو جاہل تھا اور قرآن پاک کی اصطلاح میں اُن کو ایسا علم لدنی حق تعالیٰ کی طرف سے مرحمت فرمایا گیا تھا جس سے وہ تمام مخلوقات کی بولی سنتے اور سمجھتے تھے اور فضلنا علیٰ کثیر من عبادہ المؤمنین کا مصداق تھے۔

۳۸

ہندو دھرم میں علم سحر
ہٹ یوگ ہے

ہندو دھرم میں چار یوگ ہیں۔ ایک کرم یوگ۔ دوسرے ہٹ یوگ۔ تیسرے راج یوگ۔ چوتھے ہتیا یوگ۔ ہٹ یوگ سحر کو کہتے ہیں جسکا مطلب اہل ہنود کے یہاں یہ ہے کہ خدا تک جبر اور ہٹ سے پہنچنا۔ اور راج یوگ کے معنی ہیں خدا کا بندہ کو از خود اپنا مقرب اور خاص بنا کر اپنی قوتیں عطا کر دینا سو اہل اسلام کے نزدیک بھی مقرب و خاصانِ خدا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جو عبادت و ریاضت

اور کب و محنت سے تقرب خداوندی حاصل کرتے ہیں دوسرے وہ مقرب و محبتی جنکو حق تعالیٰ از خود معرفت و عرفان عطا فرماویں اور بغیر کسب کے انکی معرفت اور دہیان کو مکمل فرماویں چنانچہ انبیاء علیہم السلام وغیرہ پر جو بھی حکمت و معرفت کا نزول ہوتا ہے اور ان کی حقیقت بھی تربیت ہوتی ہے وہ از خود منجانب و من امر اللہ ہوتی ہے۔

چونکہ یہ دو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کو سحر ہی کا نتیجہ سمجھتے تھے اور ان کی کوتاہ نظر اسپر نہ پہنچی تھی کہ آخر تمام ساحر کیسے مسرور دم بخود ہوئے جبکہ سحر کی طاقت ہر ایک حاصل کر سکتا ہے اور ایک کا توڑ دوسرا کر سکتا ہے۔

اسلئے جب آیت "اتبعوا ما اتتوا الشیاطین" کا نزول ہوا تو یہو متعجب ہوئے کہ محمد نے سلیمان کو کیسے نبی کہہ دیا حالانکہ وہ تو ساحر تھے تو عمل میں یہو کے پیش نظر یہ فرق نہ تھا اور نہ یہو ہرگز متعجب ہوتے۔ دوسرے پہلے ہی سے یہو شیاطین کی بدلت اس فریب چکریں پڑے ہوئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی جنات وغیرہ پر تسخیر حاصل تھی وہ ایک مخصوص کتاب کی وجہ سے حاصل تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور یہو کی غلط فہمی

حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سحر کا نتیجہ نہ تھے

علیٰ ہذا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ آج تک سی مغالطہ میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کے تصرفات سب کے سب سحر کا نتیجہ تھے غالباً انہی مذہبین کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے نہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو وہاں ہر معجزہ کے ساتھ لفظ باذنی موجود ہے جسکے تکرار و اعادہ صاف و صریح اشارہ اسی طر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اذن و اجازت ہی جو بھی نشان اور امر ظاہر ہوتا ہے وہ لیس کچھ شے کا مصداق ہوتا ہے اور اسکی مثل اہل دنیا نہیں لاسکتے اور بوجہ لو کہ جسکی مثل دنیا میں ہو وہ ہمارا نشان اور فعل نہیں ہے بلکہ وہ سحر و نتیجہ کسب فی ہے چنانچہ اندھے کوڑھی کو قدرت کی پیدا کردہ ادویہ ذریعہ سے تو ہر انسان سو نکھا اور تندرست کر سکتا ہے لیکن بغیر غیر محسوس مدد خداوندی کے صرف وہی اچھا کر سکتا ہے جسکو بارگاہ احدیت سے اذن اللہ کی قوت اور تصرف کامل حاصل ہو چنانچہ معجزہ حضرت و جہانی دنیا و الآخرة کے متعلق اسی لئے ارشاد فرماتا "اذ یخلق من الطین کھیتہ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی الخ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا تو وہ بھی ہمارے حکم اور اجازت سے اور اندھے اور کوڑھیوں کو (بغیر تصرفات ادویہ) اچھا کیا تو وہ بھی ہمارے ہی ارادہ

وقدرت ان کے کسب کو آسمیں خل نہ تھا لیکن جبکہ متروکین معاندین نے معجزہ سحر کے ایسے بن فرق دکھلا کر جانیکے باوجود بھی اپنے وہم و جھوٹ پرست طبیعتوں کی وجہ معجزات کا انکار ہی کیا اور انبیاء سابق کو جھٹلاتے ہی رہے۔

مکذبین معجزات انبیاء سابقین پر حق تعالیٰ کی طرف سے ایک آحسری اتمام حجت

تو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں علم سحر کے بالمقابل علم الہی کا ایک ایسا بدیہی اور آخری معجزہ قرآن پاک کی صورت میں نازل

کیا گیا جسکے بعد ہر اس شخص کو جسکا اگر چہ ایمان صرف مشاہدات و محسوسات پر ہی ہوا اسکو بھی دم مارنے کا موقع نہ رہے اور ہر ایک منصف مزاج کو ماہذا کلام البشر ہی کہتے بن پر سے تشریح اسکی یہ ہو کہ علم سحر کی حقیقت بھی تاثیرات عالم میں پائی جاتی ہے الفقاظ و حروف ہی کے ساچنوں میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جادو گر جب اپنے منتر و نگو ٹر چکر اپنی مومگلوں کو بدلاتا ہے اور کوکب سیارات و ارواح سفیلہ کی تاثیرات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو واسطہ ہی حروف و جہتوں ہی جنکی تعداد اٹھائیس یا اس سے کچھ زائد ہے اسلئے حق تعالیٰ شانہ نے انہی اٹھائیس حروف سے جن کے دنیا کے تمام انسان ہر قسم کی بولیاں بولکر اسکی مخلوق میں ایک کو دوسرے سے تیز دیتے ہیں اور ہر زمانہ کے خطیب اور فصیح فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کر کلام کی قوت سے لوگوں کو مفتون و مسحور کیا کرتے ہیں اور ساحران انانیت شعار کلمات سحر جیکر لوگوں کو اپنا تابع فرمان بناتے ہیں ان سب کے غرور و انانیت کا تار و پود بھیر نیکے لئے اور اعجاز الہی کی جہر دنیا میں لگا دینے کے لئے ایک ایسا قول بلیغ اور کلام نوز نازل فرمایا جسکی نورانیت سے آفتاب ہمتاب بھی ماند پڑ گئے۔ اور ساحرین کے مکر و زور کے چولھے ٹھنڈے ہو گئے۔ نصیحت عرب عاجز و ششدر رہ گئے۔ اور ایک امی ہاشمی پر علوم الہیت کی اس موسلا دھار بارش نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ خالق بے چون و بچگون ہی کیلئے ہر قسم کے کمالات سزاوار ہیں اور اس کے موصوفہ کمالا ہونے کے بعد کسی خلقت کا عیب رکھنے والے وجود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی وقت اور کسی سلسلہ میں بھی دعویٰ کمال و یکتائی کرے اسی لئے جناب نبی تعالیٰ عز و مجد کے کی چوٹ اعلان و تجدی فرماتے ہیں وان کہتم فی ربیب تم انزلنا علی عبدنا فاقول سورۃ من مثله و ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صماد قین یعنی او مدعیان فصاحت اور ایمان آیات ربانی اگر اس قرآن مجرب میں بھی تمکو مثل انبیاء سابقین کے معجزات کے کوئی شک شبہ ہو تو تم سب ہی ملکر قرآن جسی ایک سورۃ یا قرآن جسی ایک بیت بنا لاؤ اور جو بندش و ترکیب الفقاظ و حروف قرآنی میں ستاروں کا باہمی ربط و ارتباط کی طرح قائم ہے اور اس کے معانی میں جو انوار و رموز نمایاں ہیں اور انکی تاثیرات کا علم ہے کہ زمین آسمان کی تعمیر کے ساتھ وابستہ ہیں اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو اس کے بالمقابل تم بھی کوئی

ایسا ہی کلام نورانی پیش کر دو اور بلسانِ عصر علمِ سحر کی تاثیرات پر فخر و ناز کرنا تو ایسے یہ کلام پر اثر کہہ رہے کہ اسے
 ساحرانِ انانیت شمار اگر تم اپنے دعویٰ فلاحِ سحر میں صادق ہو تو اپنے اثرات کو چھپے غالب کر کے دکھلاؤ لیکن
 عاجز سے قدرت کا مقابلہ چونکہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا اسلئے علامِ الغیوب قادر و توانا کی طرف سے پیشینگی
 بھی فرمادی گئی قل کان اجتماعت الا نفس الحن علی ان یا تو اہم مثل هذا القرآن کایا تو ن بمثلہ یعنی
 قیامت تک اگر انسان اور جن منفرد اور مجتمعاً بھی یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو ہرگز نہ بنا سکیں گے جیسا کہ جن انس ملکہ
 آسمان زمین بنا نا چاہیں یا آسمان ستاروں کی موجودہ ترتیب ہی کو بدلنا چاہیں تو ہرگز بدل نہیں سکتے تو تم ہی انصاف سے بتلاؤ
 جب قوم عرب نے فصاحتِ بلاغت اور اعجازِ کلام میں امامِ الاقوام تسلیم کی گئی ہے وہ ہی اس جیسا کلام پر اثر بنانے سے عاجز ہو
 اور جا دو گرا ہے مستروں اور ساحرانہ کلمات میں اس جیسا اثر نہ دکھلا سکے نہ اپنی اثراتِ سحر کو اثراتِ علمِ الہی پر غالب کر
 تو اس بدیہی اور سکتِ میح اور محسوس اعجازِ قرآنی کے بعد بھی کیا انبیاء سابقین کے اعجازات و معجزات کو سحر ہی کا
 نتیجہ اور اس کا مرتبہ دیا جاسکتا ہے؟ اور حضرت مصدق انبیاء صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو معاذ اللہ غلط
 ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور بیشک خدا کی عنایت و شہادت سے کسی طرح بھی نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ زمین
 اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے اور یقیناً ایک دن میں ہلنے والی ہے اور آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے اور یقیناً قیامت کی دن
 تل کر رہے گا۔ مگر حضرت الصادق المصدوق کی تصدیق معجزات انبیاء سابقین یقیناً ولا ریب فی موقع و
 محل سے ایک انچ اور سیر مو بھی تجاوز نہیں کر سکتی۔

۳۱

قرآن حکیم کے اعجاز کی پہلی وجہ جس طرح گندھک۔ ہڑتال پتارہ۔ نانہ وغیرہ کے ذرات سے سونا اور چاندی بنتے
 اور آفتاب کی حرارت ان کو لپکا کر سونے کی شکل میں لے آتی ہے اور مہتاب کی چاندنی چاندی بنا دیا کرتی ہے اور سونے
 اور چاندی کے یہ اجزاء سب کو معلوم میں لیکن ان کے اوزان اور مجموعی ترکیب و ترتیب کا علم سب مخصوص علمان
 سیر الہی کسی کو معلوم نہیں ہے لہذا ہر ایک مہوسِ کیمیا سازی میں کایا نہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کے الفاظ و حروف
 تو ہر ایک کو معلوم میں لیکن ان حروفِ آبی ناری خاکی و بادی کو ترکیبِ ہلمہ کے ساتھ ایک خاص مقدار کیا تھ جمع کر دینا اور
 ان میں معانی غیبہ کو مضمر کر دینا جس سے وہ قلبِ انسانی کی گہرائیوں اور پتھائیوں میں اترتے چلے جاویں اور
 انسان کی روح کو زیورِ کمال سے آراستہ و مزین کر دیں۔ یہ سوائے خداوندِ عالم کے اور کسی کے بس کا کام
 نہیں تھا اسی ملہانہ ترکیبِ نورانی کے متعلق قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کریم کو تم منزل من اللہ نہیں
 مانتے بلکہ یہ عقیدہ لو نہیں پوشیدہ رکھتے ہو کہ یہ کلامِ بشر ہے تو اچھا اس جیسا لڑکھنے والی ایک ہی سورۃ بنا لاؤ

جسکے معانی و مطالب، کیفیات و اثرات اور جسکے الفاظ و حروف کی باہمی کشش ایسی ہو جیسی ستاروں کی کشش اور علاقہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہی اور جسکے انوار و ارواح و اجسام انسانی پر ایسے ہی غالب اور ناطق ہوں جیسے مذکورہ بالا اشیاء عالم کے اثرات انسان پر حاوی ہوتے ہیں۔ پچاس سو سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی سورت کو جب لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازہ پر لٹکایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ کوئی اس جیسا کلام بنا کر پیش کرے تو تمام فصیحاً عرب باوجود ادعائی فصاحت کے اس جیسے اعلیٰ و ارفع کلام کا مثل پیش کرنے سے عاجز و ششدر ہو گئے۔ فصاحت و بلاغت میں ظاہر ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر تھا لیکن اگر وہ عاجز رہی تو اسی ترکیب الفاظ و حروف اور معانی غیبیہ کے پیش کرنے سے۔ مثال کے طور پر ہم سورہ کوثر ہی کے متعلق وہ عجیب و غریب اثرات ہیں۔

سورہ کوثر کا اعجاز علمی و عملی اور انسانوں کا عجز۔

یہ ہے کہ خدائے اپنے نبی خاتم الزمان کو کوثر عطا کی۔ دوسرا جزو و فصل لربک و انھیں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسکے شکر میں نماز اور قربانی ادا ہونی چاہیے۔ تیسرا جزو و رات شانہ عکس ہو لاکھتر ہے یعنی تیرے دشمن ہی ابرو اور منقطع الذکر ہیں۔ کوثر عالم غیب کی ایک نعمت عظیمہ ہے وہ اس عالم میں عطا کی گئی جسکی لذت اندوزی کی صورت اس جہان میں صلوة اور نحر ہی ہے کیونکہ ان میں سے نماز سے روح کو تقویت اور زیور کمال حاصل ہوتا ہے تو نحر سے جسم انسانی کے اندر تو انسانی دستخانہ آتا ہے جسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسکے بالمقابل جو انسان بھی حسد کی راہ سے مقابل آئے گا وہی ابتری کے مرتبہ پر پہنچ جائیگا۔ ثواب فرمائیے کہ اس الہام ربی اور مضمون عالم غیب کا مثل کوئی مضمون بشر کیسے لاسکتا ہے اور کیا ایسے حکیمانہ مضامین غیبیہ کو مثل چھوٹی سی سورہ بنا کر کوئی دکھلا سکتا ہے۔ جسکی صفت یہ ہے کہ جس علم کی رو سے بھی سورہ ہذا کو جاچو وہ کامل و اکمل ہی نظر آتی ہے۔ پہنے رسالہ آپ کوثر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مثلاً علم الوظائف اور علم الحدیث کی رو سے اگر سورہ کوثر کی خاصیت دیکھی جائے تو اس کے اثرات تب بھی اعلیٰ اور جلالی ہی نظر آتے ہیں کیونکہ اس سورہ کا حاصل جو ہے جو وعدہ کہ حکیم فیبا غورث کی تحقیق میں سببہ زحل متعلق ہے۔ حکیم موصوف کا بیان ہے کہ ہر ایک حرف اور ہر ایک عدد کا تعلق ایک ایک ستارہ اور ستارہ سے متعلق ہے تو اب حال یہ نکلا کہ سورہ ہذا کا یہ عدد باذن اللہ جسکی طرف بھی متوجہ ہوگا اسکی بربادی و ابتری کے لئے قطعی ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ روایات و احادیث معجزہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان مخصوص بھی آٹھ ہی تھے جو تباہی و بربادی کے گھاٹ اترے پس نتیجہ یہ نکلا کہ صلوة و نحر میں جس قدر مرتبہ احسان کسی کو حاصل ہوگا تو آخرت میں تو اس کے لئے اس کا صلہ

اعطائے کوثر ہے اور دنیا میں اس کا لازمی و متطبی صلہ فلاح اور بربادی حساد و اہتری دشمنان ہی چنانچہ جوئوں حضور علیہ السلام کو صلوة و نحر میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا گیا و ووں حضور کے دشمن مرتبہ اہتری و بربادی میں کمال حاصل کرتے چلے گئے اور حضور کے صدقہ میں اب بھی جس قدر حضرات مؤمنین صلوة و نحر سے اپنی اپنی استعداد و قدرت کے موافق مرتبہ احسان حاصل کرتے رہیں گے اسی قدر ان کے حساد اور دشمن اہتری و بربادی حاصل کرتے رہیں گے۔

اب ناظرین ہی اندازہ فرمائیں کہ الفاظ و حروف کی یہ اعلیٰ نورانی ترکیب اور سورہ کوثر کے پُرکِیف و پُر تاثیر جملے کسی انسان کی طاقت ہے کہ وہ بنا کر دکھلا سکے اور جو بشارت آسمیں مدلل طریق سے حضور علیہ السلام کو دیکھی ہے جس کا مزا اس دنیا میں صلوة و نحر سے انسان چکھ سکتا ہے اور جسکی صداقت ان شانئک ہوا ہے کی حکمی پیشینگوئی سے ہزاروں بار مشاہدہ میں آچکی ہے کوئی اسکا انکار کر سکتا ہے؟ یا سوائے خدا کے کوئی علم غیب کو اس طرح انسانوں پر آشکارا کر سکتا ہے؟ یہی عجز کا اصلی سبب ہے جس پر ہر کس و ناکس کی نگاہ نہیں پہنچتی اور باوجود ہر کس و ناکس کے اظہارِ اعجازِ قرآنی کے سب کو حقیقتِ اعجازِ قرآنی سے قہقہت نہیں ہوتی اور یہی وہ سبب واحد ہے کہ اس کلامِ نور کے ہم پلہ و ہم مثل کوئی کلام آجنگ نہ بن سکا اور نہ کہی بن سکیگا۔ پھر سونا اور چاندی تو باذن پروردگار بنا لینا ممکن بھی ہے۔ چنانچہ برسوں خاک چھانڈو آئے اسکی حقیقت پر کبھی مطلع بھی ہو جاتے ہیں لیکن علوی ارواح لطیفہ نورانیہ کا اٹھائیں الفاظ و حروف میں اس طرح بند کر دینا کہ اس قرآن پاک میں جملہ کو اکب و سیارات کی طرح قسم قسم کے انوار موجود ہیں کسی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں دیا گیا۔ اسی لئے حفاظتِ ذکرِ حکیم کو بھی خداوند عالم نے اپنے ہی لئے مخصوص فرمایا یعنی ایسے پاک سینوں میں اس نور کو رکھنا تجویز فرمایا گیا جو ہر طرح قابلِ اطمینان ہوں اور اگر کوئی بمقتضائے اثراتِ جہنمہ کوئی تحریف کرے بھی تو خداوند عالم نے جس طرح انتظام کئی میں کسی بشر کو گڑ بڑ کرنیکی قدرت نہیں دی اسی طرح وہ اس کلامِ نورانی میں کوئی گڑ بڑ نہ کر سکیں۔ کلا یتیب الباطل من بین یدایہ وکامن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔

ظہور معجزات کی ضرورت

باقی رہی یہ بات کہ اس قسم کے اعجاز و نشانات کے اظہار کی ضرورت ہی کیا تھی سو اس کے متعلق یہ عرض ہو کہ جب ہماری اور تمہاری حالت باوجود اس عجز و بیچارگی کے یہ ہو کہ اگر ہمارا کوئی ملازم جو وضع میں اور قطع میں جسم میں اور روح میں بالکل ہمسے مشابہ اور ہمارے مساوی ہو ایک مرتبہ بھی

آنکھ میں آنکھ ڈال کر یا آنکھ ملا کر بات کر لے یا ایک شاگرد اپنے اُستاد سے اپنے کو بڑا اور بہتر کہنے لگے تو ہم جامہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہماری انانیت باوجود عجز و بیچارگی میں ملوث ہونے کے اپنا عجز گواہ نہیں کرتی تو وہ کیر یا جس کے لئے تکبر و کبر بانی سراسر موزوں ہو اور جو قادرِ مطلق ہر قسم کے عجز و نیانہ سے منزہ و مقدس ہے پھر اس کے جامع الکمالات اور یکتا ہونیکے باوجود کسی کا دعویٰ قدرت و یکتائی کیسے قابلِ برداشت ہو سکتا ہے۔

اسی لئے سنتِ اللہ یہ جاری ہے کہ جب انسان سرِ ایا عیوب و نقصان اپنے دائرہ اور حد سے تجاوز ہو کر کسی قسم کا دعویٰ کمال کیا کرنا ہو تو اسی کے ہم جنسوں سے اُس کے دعویٰ کمال کو پاش پاش کر دیا جاتا ہے۔

چنانچہ علمِ سحر کے متعلق بھی جب یہ باور ہونے لگا اور دعویٰ کیا جانے لگا کہ انسان اس کے ذریعہ سے فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے اور ساحرانِ انانیت شعار بھی جب انبیاء و بندگانِ خاص کی صف میں شمار کئے جانے لگے اور حقِ باطل کے ساتھ اس درجہ ملتبس اور مختلط ہونے لگا کہ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھا جانے لگا تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دموینی و عیسیٰ اور حضرت سلیمان علیہم السلام کو ایسے معجزاتِ باہرہ کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جس سے اس حقیقتِ باطلہ کا عملاً رد ہو جائے۔

اور سب سے آخر میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنِ عظیم اور معوذتین کا نزول فرما کر عملاً اُس پر خطِ عدم کھینچ دیا گیا اور ہمیشہ کے لئے سحر کا سرِ نیچا کر کے اس کے نیچے الگ الگ کر دئے گئے۔ فقط۔ سبحان رب العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

خاک

محمد طاہر بن احمد القاسمی کان اللہ لہ تبارک و تعالیٰ

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

یاقی دارالعلوم دیوبند

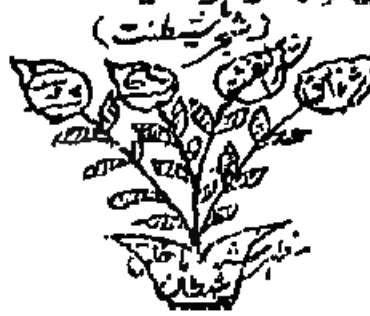
تلخیص مضامین رسالہ ہذا بعد حذف مضامین ضمنیہ

۱ سورہ فلق اور سورہ ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اُس وقت نازل ہوئیں تھیں جس وقت یہود نے اشاعت اسلام کی روز افزوں ترقی کو روکنے کے لئے آنحضرتؐ پر سحر کیا تھا۔ روایات میں منقول ہے کہ لبید بن عاصم نے آپ کے موئے مبارک چال کر کے اپنے کلمات سحر چیکر گیا رہ گریں لگائیں، تو حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ دونوں سورتیں جو گیارہ آیتوں پر مشتمل ہیں نازل فرمائیں جب آپ ایک آیت کو پڑھ کر بھونکتے تھے تو ایک گڑھ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ تمام گڑھیں کھل گئیں اور آپ اس طرح شفا یاب ہو کر کھڑے ہوئے جس طرح ایک جال میں سے کوئی شخص نکل جاتا ہے۔

۲ کفار بر بنائے حسد آپ کو ساحر بھی کہتے تھے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ساحر پر کسی کے سحر کا اثر نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے آپ پر جو سحر کیا گیا اس عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفار محض طالبانِ حق کو بدظن کرنے کے لئے آپ کو ساحر کہتے تھے ورنہ دل میں وہ بھی جانتے تھے کہ حضور اس پاک ہیں

۳ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا موثر ہو جانا بظاہر خلاف شان نبوت معلوم ہوتا ہے لیکن یہ دُنیا عالم اسباب ہے یہاں جو بھی رسول و پیغمبر آئے ہیں گو ملکیت میں وہ فرشتوں سے کسی قدر افضل کیوں نہ ہوں مگر تحت بشریت ہونے کی وجہ سے بیشک جامہ انسانیت میں وہ بھی انسانوں ہی کی طرح پر ہیں البتہ ملک الناس کی حفاظت و تربیت خاصہ ضرور ان کے شامل حال رہی ہے اور یہ حفاظت عامہ و خاصہ دُنیا کے انتظامات میں بھی رات دن دیکھنے میں آتی ہے اسی لئے سحر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوائے ملکیہ و عقلیہ پر قطعاً موثر نہ ہو سکا البتہ قوتِ طبیعیہ سے کسی درجہ میں مزاحم ہوا جس کا تدارک بامر اللہ پوری طرح ہوا اور اسکے بعد تسلیم سحر قطعاً منافی شان نبوت نہیں بلکہ آپ کے لئے یہ سحر باعثِ اعجاز ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ یہود نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر بر بنائے حسد کیا تھا لیکن انہیں معلوم تھا کہ انجام کے لحاظ سے یہ سحر بھی حضور کی حقانیت کا ایک بے مثال نشان ثابت ہو گا اور آپ کے طفیل میں

تمام امت تمام مشرور کائنات سے بچنا سیکھے گی۔ اور اسی خالق الحب والنوی و خالق الاعمصاص کی
 پناہ ڈھونڈ کر فائز المرام ہوگی جو رات کی تاریکیوں سے نور صبح کو چمکانے والا اور باپ کی پٹیوں پر
 لطفہ کو لکھو اگر رحم مادر میں پرورش کرنا والا ہے اور تمام مشرور سے اسی طرح بچانے والا ہے جیسے
 ایک آقا اپنے کسی سچے خادم کو ظالم کے ظلم و ستم سے بچایا کرتا ہے۔ اسی واسطے انسان اگر بیٹھنی
 وسائل دنیویہ سے اپنی نظر کو بلند کر کے اپنے اصلی مولاد آقا کی پناہ ڈھونڈ لیگا تو پھر دنیا
 بھر کی بُرائیاں اسکے قریب بھی نہ پھٹک سکیں گی اور اگر قوائے بہیمیہ میں شیطنت و مشرور کائنات
 موج پیدا کر بھی دینگے تو مشرور عالم کی لہنت بنا ہی جلد ہی اپنی نورانیت سے اُن کو ساکن کر دیگی۔
 چونکہ انسان میں حق تعالیٰ شانے تین مختلف قوتیں ملکیت و سعیت و بہمیت ودیعت فرمائی
 ہیں اور ان میں سے ہر ایک قوت کو اپنے مناسب حوالے سے بتا سکتے و تازگی حاصل ہوتی ہے اور
 خلاف طبع امور رنج و الم حاصل ہوتا ہے اور انسان پر عالم اجسام و عالم ارواح کی پانچ آفتیں
 اسی طرح حملہ آور ہوتی ہیں جیسے کہ عالم نباتات پر پانچ آفتیں آتی ہیں اسلئے انسان توجہ و عنایت
 خداوندی کا محتاج ہے جسے ان قوائے تلشہ کی ایک طرف اگر قرآن و تورات سے تربیت فرمائی
 تو سعودین سے آفات خمسہ شرما خلق، شرعاسین اذا وقب، شرالنفثت فی العقد، شرعاسید اذا
 شرالوسواس الخناس سے اپنی پناہ میں لیکر ان سے بچایا لے کر تمام مشرور ظاہری و باطنی میں شرما
 کو تو بمنزلہ تخم شرکے سمجھے اور شرما خلق سے استعاذہ کو کل مشرور کائنات سے استعاذہ قرار دیکھے اور
 بقیہ مشرور اربعہ کو تمام مشرور ظاہری و باطنی کا خلیفہ و نائب سمجھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تو تمام امت کی بھلائوں اور نیکیوں کے لئے بمنزلہ تخم سعادت و خیر کے جانے اور آپ کے خلفاء
 اربعہ کو بمنزلہ شجر نبوت کے برگ و بار کے سمجھے اور شجر اعظم کا مقابل تو خیر اعظم کو قرار دیکھے اور مشرور
 اربعہ کا مقابل خلفاء اربعہ کو قرار دیکھے عرض شجر نبوت اگر بھلائوں کے پھل دُنیا میں لاتا ہے تو شجر
 شیطنت بُرائیوں کے پھل دُنیا میں نمودار کرتا ہے اور قیامت تک عالم ارواح اور عالم اجسام میں ہی
 ظلمت و نور کا سلسلہ جاری رہے گا

کیفیات نبوتِ محمدیؐ اور اس کے مظاہر اربعہ یعنی خلفائے راشدین بشر بالجنتہ

لہذا اگر حضور علیہ السلام غیر اعظم ہونے کی وجہ سے شرا عظم کو مقبول کرنے کے لئے نازل فرمائے مگر تو آپ کے خلفاء اربعہ شہ و برارہ کے لئے دافع تھے اور تاقیامت حضور کے جانشینوں کے جانشین یعنی مجددین و صلحائے امت اس فریضہ کو انجام دیتے رہیں گے۔

آفاتِ انسانی

و لا شرا خلق { جس طرح کو درخت کے لئے کچھ سبزہ خوار جانور ہوتے ہیں کہ جب ان کا قابو چل جاتا ہے تو درخت کا ستیا ناس کئے بغیر نہیں چھوڑنے اسی طرح تمام سیماح و بہائم انسان کے درپے آزار ہیں اگر پالیں تو ہلاک کئے بغیر نہیں جب تک ان سے انسان نہ بچے گا اپنے مقصدِ خلقت کی تکمیل نہ کر سکیگا۔

ک شرفا میں اذا قب { جیسے ہر درخت کے لئے عناصر اربعہ کی امداد لازم ہے اور مویدات ستہ کا اس قطع درخت کے حق میں پیغامِ موت ہے اسی طرح اگر انسان کو ظاہری یا باطنی حسی و معنوی تباہیاں گھیر لیں مثلاً فقر و فاقہ و تنگدستی، افلاس یا ضلالت و گمراہی وغیرہ تو اس وقت میں بھی انسان اس شہرِ قاسم کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکیگا جب تک نورِ ربوبیت حاصل نہ کرے گا۔

ک شرفا میں اذا قب { جس طرح درخت کے لئے کچھ ناگہانی آفات ہیں جو اس نشو و ارتقا پر اچانک چھا پہ مارتی ہیں اسی طرح انسان کے لئے بھی نفوسِ خبیثہ کا شہرِ امراض و بایئہ سحر و اعمالِ سفلیہ طبعانی آب و آتش زدگی وغیرہ ایسی آفات ہیں جو اسکے ہم وادراک کو معطل اور کبھی خود اسکو ہلاکت میں ڈالتی ہیں اور سحر وغیرہ میں زیادہ تر عورتیں مردوں کو پھانسنے کا سبب بنتی ہیں اور خود عورتیں ہی انسان

ایک مستقل آفت ہیں اگر بدون رضامندی آپہی اُن سے تعلق پیدا کیا جائے۔

۹۔ مٹھا سید اذاحسد کے جیسے ہر درخت کے برگ و بار کاٹ ڈالنے والا یا ہرے سے اُسکو جڑ ہی سے ہلا کر اُکھاڑ کر پھینکنے والا شجر و باغبان دونوں کا حاسد شمار کیا جاتا ہے اسی طرح وہ انسان جس کے حاسد اور دشمن اس کے شجر مقاصد دینی و دنیوی کو کاٹنے لیں اور اُسکو عاجز و بدست و پا کئے رہیں جلتے ہوئے کام میں روڑے اٹکائیں وہ بھی اپنے مقصدِ خلقت کو اُس وقت تک مکمل نہیں کر سکیگا جب تک خدائی پناہ اُسے نہ ملجائیگی۔ جس قدر بھی عالم میں شر پائے جاتے ہیں حسدان سب میں بڑھکر ہے اور یہ ایک ایسی آگ ہے جو درخت حاسد کو گھلائے رکھتی ہے اور محسوس کو بھی پریشان کر رہتی ہے۔

۱۰۔ شراوسوا اس الخناس کے جس طرح درخت کے سویدائے قلب میں دیک اور گھن کا لگ جانا اُس کے نشو و ارتقا کے لئے ستم قاتل ہے اسی طرح انسان کے جوہر انسانیّت کو گھن کی طرح اندر ہی اندر چاٹنے والا دشمن (شیطان) بھی انسان کے اخلاق و ملکاتِ فاضلہ کو ایسے ہی طرح مٹاتا رہتا ہے۔

تعوذِ آفاتِ خمسہ اور اُس کا نتیجہ

چونکہ یہ تمام حملے شیطان کی طرف سے کئے جاتے ہیں جو نہ ہمیں نظر آتا ہے نہ ہم اُس کا کچھ بنا سکتے ہیں اسلئے بجز آغوشِ رحمت میں بندہ کے پناہ لینے کے کوئی چارہ نہیں جیسے درخت کو اپنی پانچ آفتوں میں آغوشِ باغبان کے بغیر مفر نہیں۔ درخت اگر آفاتِ خمسہ سے بچا رہے اور نشو و ارتقا کے منازل طے کرے تو ایک وقت اسپر ایسا آتا ہے جبکہ اُسکی بہار کو باغبان فروخت کر کے غنا کی دولت حاصل کرتا ہے اور یہ بہار انسان کے حق میں خیر کثیر کا موجب بنتی ہے اسی طرح جو عباد مخلصین آغوشِ رحمت میں پہنچکر آفاتِ خمسہ شیطانی سے بچ سکتے ہیں وہ بھی اپنے شجر ایمان و وجود کو کمال پر پہنچا کر عالم کے لئے باعثِ سرفرازی و باعثِ برکت بنتے ہیں۔

بہر حال مشرور کائنات کا قدر مشترک ان پانچوں آفتوں میں وہی مادہ شیطانی ہے جو کہہ ہی "ما خلق" کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کہہ ہی "شر غاسقین" کی ہیئت میں کہہ ہی "نفتت فی اعداؤ" کی شکل میں انسان کے لئے ضرر رساں ہوتا ہے تو کہہ ہی "حاسد اذاحسد" کے روپ میں کہہ ہی قلب میں وسواس ڈال کر انسان کو گھن کی طرح تباہ کرتا ہے تو کہہ ہی انانیت پیدا کر کے انسان کو خسرا

وذلت کے گڑھے میں گراتا ہے سو چونکہ انسان کا کمال اسکی روحانیت کے کمال پر ہے اسلئے چاہئے کہ انسان ملکیت و بہمیت و سبیت کے ہر ایک نفع و ضرر رنج و راحت میں برابر دروازہ آہی کو کھٹکاتا رہے جلب منفعت کی صورت ہو یا دفع مضرت کی ہر صورت میں انسان بہائم سے ممتاز رہے اور اپنی ملکی قوت کو اور ج کمال پر پہنچاتا رہے۔

استعاذہ امت اور استعاذہ محمدی میں بھی وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے بلکہ کوئی نسبت نہیں۔ امت کا استعاذہ تو اپنے اخلاق کے نقص اور اعمال کی خرابیوں پر ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ باوجود معصوم لعل اور مکمل اخلاق ہونے کے ذمہ تقصیرت محبت آہی پر ہوتا ہے اور اسکی بعینہ اسی ہی مثال ہے جیسے ایک عاشق باوجودیکہ ہر آن اپنے محبوب کی دلداری ہی میں لگا رہتا ہے مگر پھر بھی سچا عاشق شدت تعلق کی بنا پر اپنے محبوب کو ہی کہا کرتا ہے کہ مجھے کوئی حق محبت ادا نہ ہو سکا میں تمہارا فی الواقع بہت قصور وار ہوں بشر میری تقصیرات پر خیال نہ کرنا اچھا بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ میں نے تمہاری اگلی بھپلی ساری خطائیں معاف کر دیں اسپر محبوب کہا کرتا ہے کہ واقع میں تو کوئی تم سے قصور ہوا نہیں لیکن جب تمہارا اصرار ہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تم سے راضی رہا کروں گا۔ یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیرات محبت کا اپنے محبوب حقیقی کی ساتھ تھا کہ حضور اپنی تقصیرات محبت کی عفو کے لئے استغفار و استعاذہ فرماتے تھے جسپر عفو تقصیرات محبت کی بشارت سنانے کیلئے آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخرنازل ہوئی۔ غرض انبیاء علیہم السلام چونکہ نوع انسانی کے فرد کمال ہوتے ہیں اور بوجہ تربیت پروردگار معصوم اہل بھی اور امت کے لحاظ سے انبیاء بمنزلہ نوع خیر کے ہیں اسلئے ان کا استعاذہ شرعی اور شرعاً مطلق سے ہوتا ہے اور انبیاء امت کے مشرور مقدرہ اور ذنوب مطلقہ سے استعاذہ فرمایا کرتے ہیں جیسے مقربان شاہی کی تقصیرات جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ مرتبہ و تقرب شاہی کے اعتبار سے ہوتی ہیں نہ کہ عام اخلاقی مجرموں کے طرح پر مگر صورت ذنوب اور لفظ خطائیں دونوں مشرک ہوتے ہیں اسی طرح امت کے ذنوب اور ان کے استعاذہ

اور انبیاء کی تقصیرات عبودیت اور ان کے استغفار کو سمجھئے چونکہ ہر نبی اپنی امت کے گناہوں کی معفرت طلب کرنے میں وکیل کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام بھلائیوں کے پہنچانے میں واسطہ ہے۔ اسلئے ان کا استغفار و استعاذہ امت کے گناہوں پر ہوتا ہے نہ کہ خود اپنے اعمال پر۔ لہذا جب استعاذہ نبوی اعوذ برب الفلق الخ سے مراد ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں نوب انسانی کے تمام شرور و مقدرہ اور ذنوب مطلقہ سے اور پناہ مانگتا ہوں نوب انسانی کے شر شرعاً و غیر شرعاً فی العقد سے اور پناہ طلب کرتا ہوں نوب بشریت کے اس ازلی حاسد جناس الوسو اس سے جو عالم اجسام میں بھی مبتلائے عن کرتا ہے اور عالم باطن میں بھی وسوسے ڈالکر افراد انسانی کی ترقی ملکیت کو فنا کر دیتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں انسان کو ان چار آفتوں سے پناہ رب میں لیا گیا ہے جو عالم اجسام میں چار شکلوں سے اسکو ضرر دیتی ہیں اور سورہ ناس میں اس پانچویں شرع عظیم سے انسان کو نعوذ سکھلایا گیا ہے جو عالم ارواح میں اس کے لئے مابعد ترقی ملکیت ہی چونکہ روح و جسم میں روح جسم سے افضل ہے اسلئے روحی عالم بھی جسمی عالم سے خالص ہے ہی وجہ ہے کہ ضرر جسمانی سے نعوذ کے لئے تو صرف اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اسم ہے اور رب الفلق کی تجلی انسان کے لئے کافی سمجھی گئی اور روحانی ضرر سے بچنے کے لئے اسماء حسنیٰ میں سے تین اسم رب الناس۔ ملک انکا اگر الناس کی تجلیات ثلاثہ انسان کو مرحمت فرمائی گئیں +

چونکہ معوذتین کے نزول میں سحر کو خاص طور پر دخل ہے اسلئے اُسکی ماہیت و حقیقت کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اُسکا خلاصہ بھی پیش کرنا ضروری ہے بالخصوص ایسی حالت میں کہ ایک گروہ قدیم ہی سے سحر کا منکر چلا آتا ہے۔ سو بطور تمہید عرض ہو کہ :-

چونکہ اس عالم میں خیر و شر کا وجود تو ام ہے اسلئے باعتبار شہادت عقل و نقل خیر و شر کے نظماً بھی تین ہی قسم کے ہوں گے اور ان کے علوم بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے یعنی فرشتوں کا علم خیر محض ہوگا توجہات و شیطا طین کے علوم میں شر ہوگا۔ اور انسان کے علوم میں دونوں کا ظہور ہوگا۔ اور جب یہ تسلیم ہو گیا تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مخلوق کے مطالب و معانی اور ان کے کلام کی ترکیبیں بھی نورانی و ظلمانی دونوں قسم کی جدا جدا ہونگی۔ پس جیسے

دن کی نورات ضروری ہی اور رات کے لئے دن اسی طرح علومِ الہی کے مقابلہ میں علومِ سحر کو بھی ماننا پڑے گا جسکے ہوشیار کشمبو سے انسان کو اس دارِ العمل میں خدا کی جانب سے آزمایا گیا ہے اور جیسے خداوندِ عظیم شرکاء بھی خلق مانا جاتا ہے اور خیر کا بھی اسی طرح یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خداوندِ عالم کی طرف سے الفاظ و حروف کے سانچوں میں قسم کے علم پیدا کئے گئے ہیں ایک علم نافع جس سے عالم کی فلاح و بہبود وابستہ ہے اور دوسرا علم مضر جس سے عالم کی اجزاء کی تحلیل و تفریق ہوتی ہے (والفدا رخیر و شرک من اللہ) پھر چونکہ یہ بھی ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ ان میں سے جس علم سے بھی انسان کا واسطہ ہوگا ویسے ہی عمل میں اتارا رہنا ہوگا۔ لہذا جب انسان کبرائے شیاطین کے اسما اور ظلماتی منتر جنہیں کراہت میں مخلوق تعلق قائم کر لیا تو اسی قسم کے تعریفات اُسکو حاصل ہونگے۔ اور جملہ ایسی نامبارک قوتیں اُسکو حاصل ہو جائیں گی جسے وہ اپنے ابنائے جنس کیلئے ہر قسم کا نامحرم تصرف کر سکے اور جب انسان کلامِ ربِّ العلیین اور نورانی مخلوق کے علوم اور مضامین کو دل میں راسخ کر کے لراہ و ذکر رسول سے اپنی زبان کو پر حلاوت بنائے گا تو اللہ در رسول کا نورِ نظر بن جائیگا اور جنودِ رب کی جملہ طاقتیں اُسکے اشاروں پر کام کرینگی۔

یکے دیدم از عرصہ رود بار چناں ہوں ازاں حال برین نشست تستم کناں دست بر لب گرفت تو ہم گردن از حکم داور پیچ چو خسرو بفرمان داور بود محالست چون دوست دار دترا رہ انیت رؤ از طریقت متاب نصیحت کسے سود مند آیدش	کہ پیش آدم پر پلنگے سوار کہ تر سپید نم پائے رفتن بہ بست کہ سعدی مدار اینچہ دیدی شکفت کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو، پیچ تدائش نگہبان ویاور بود کہ در دست دشمن گزار دترا بنہ گام وکامی کہ خواہی بیاب کہ گفتار سعدی پسند آیدش
--	---

غرض از روئے علم سحر لباسِ بشریت کی تحلیل و تبدیل و تخییر عناصر و استمدادِ ادراہ سفلیہ و علویہ کا دعویٰ کوئی من گھڑت دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک امر واقعہ ہے۔
مسمرینزم کے کرشمے استحضارِ ارواح کو موجودہ حیرت انگیز وقائع، کلدانیوں کے ہوشیارِ طلسمات

یہ سب فرضی قصے نہیں ہیں بلکہ انسان کا اپنی روحانی قوتوں پر کامل قابو پالینا اور عالم کی جماداتی روحانی قوتوں میں دسترس پیدا کر لینا کو اکب سیارات کی تاثیرات اور ہمزاد و موکلین کی قوتوں کا ہم پہنچا لینا ایک واقعی حقیقت ہے۔ اور ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی قوت متخیلہ اور قوت نفسانیہ کو غیر مرنی مخلوق کے سپرد کرے۔

الغرض علم الہی راہ راست جناب الہی سے تو سہل ملتا ہے اور اسی کو نافع و ضار بتلاتا ہے اور یہ مسلم مخلوق کی جہہ سائی کراتا ہے۔

اقسام

جیسے شرک کی یا اعتباراً کے خواص کے چند قسمیں ہیں ایسی طرح سحر کی بھی چند قسمیں ہیں اول سحر علوی جس کو اکب و سیارات کی قوت سے استفادہ کر کے انسان قوت و قدرت حاصل کرتا ہے۔ اور عالم میں ہوشیار کر کے اور مجیر العقول طلسم بنا کر اپنے اپنے جنس کے اپنا مطیع و متقاد بناتا ہے جسکو باطل کرنے کے لئے حضرت ابراہیمؑ سے دعوت فرمائے گئے۔ دوم سحر سفلی جس میں انسان جنات و شیاطین کی ارواح کو مسخر کر کے ان کی قدرت و طاقت سے عالم میں اپنی کو ذی قدرت کہلواتا ہے جسے باطل کرنے کے لئے حضرت سلیمانؑ کو نبی بنایا گیا اور علم منطق بطور عطا کیا گیا سوم سحر قلبی جس میں خود انسان اپنی حواس غمہ اور دہیان کی قوتوں کو مجتمع کرتے ہوئے کیسویٰ میں کمال پیدا کرے اور اپنی قوت متخیلہ کو مشکل کر کے باہر لاسکے ان تمام قسموں کے رد کے لئے۔

آخر میں کلام الہی نازل کیا گیا۔ جسے سحر کی ہر ایک قسم کے بخی الگ الگ کر دیے۔ پس جبکہ علم سحر کا مقابلہ علم الہی ہو ٹھیرا تو اب معجزہ اور سحر کے باہمی فرق کو بھی سنئے بلاشبہ سحر سے بھی تعالیٰ عیب کا صدور ہوتا ہے اور معجزہ بھی حوال مجیر العقول کا ظہور ہوتا ہے لیکن سحر میں بندہ کے کسب کو دخل ہوتا ہے اور معجزہ کسی علم فن کے ماتحت نہیں ہوتا۔ معجزہ کہتے ہی اسکو میں شہکا دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں آتا جس چیز کا جواب دنیا کے پاس نہ ہوگا۔ علم سحر چونکہ اپنی غیر معمولی مشقتوں اور مستحسن صعوبتوں کی وجہ سے قلبی اور روحانی قوتوں کو غیر طبعی طور پر رانگیختہ کرتا ہے اور انسان کی انانیت میں کمال پیدا کرنا ہے اس لئے اس قسم کے علوم و مجاہدات کثرت بھی غیر مستحسن ہی ظاہر ہوتے ہیں اور علم الہی سچا انانیت کی راہ ہے غلبہ عالم دنیائے مجرے راستہ انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے اور سفلی و علوی مخلوق پر غلبہ لاتا ہے۔ علم الہی بدرجہ انسان کو عالم شہادت اور عالم غیب کی نعمتوں اور طاقتوں سے بہرہ ور کرتا ہے اور علم سحر انسان کو جنات و شیاطین کی راہ پر لچاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تشریح مضامین سورہ ناس حصہ دوم

المسئبہ

تفصلاً

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّاسِ ۝

ترجمہ تو کہہ پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے
اس کی جو پھسلاوے اور چھپ جاوے وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں جنوں میں آدمیوں میں
المحمد لله ورسلام على عباده الذين اصطفى - اَقْبَعَلُ سورہ فلق میں انسان کو اُن

چار آفتوں اور شیطانی مضرتوں سے پناہ رب میں لیا گیا تھا جو عالم اجسام میں انسان کے لئے ضرر
رساں تھیں اور جو ظلمت و شیطنت انسان کو عالم اجسام میں مطمئن نہ رہنے دیتی تھی۔ چنانچہ ناظرین
گرام پڑھ چکے ہیں کہ ظلمت و شرک کا ظہور عالم اجسام میں کبھی "ماخلق" کی صورت میں ہوا ہے اور کبھی
غایق اذا قرب" کی ہیئت میں۔ کبھی شر شیطان "نقشہ فی العقد" کی شکل میں اثر انداز ہوتا ہے اور
کبھی حاسد اذا حسد کے لباس میں۔ الغرض عالم اجسام میں شیطان کی ایذا رسانی اصولاً انہی چار
شکلوں سے ہوتی ہے۔ اب سورہ ناس میں پروردگار انسان نے شیطان کے اس ضرر شدید اور
شر عظیم سے انسان کو خبردار کر کے اپنی پناہ میں لیا ہے جو عالم ارواح میں براہ راست اُسکے جو صبر
انسانیت پر شیطان کی طرف سے اثر انداز ہوتا تھا اور اُسکی ملکیت کو تباہ و تاراج کرنے کی سعی کرتا تھا۔
اوتد ابیر جسم میں فساد ڈال کر شیطان ہر دو عالموں میں روح انسانی کے لئے خسران کا سبب مہیا کرتا تھا۔

ہر دشمن کے موافق اُسکا
مقابلہ کیا جاتا ہے

یہ ایک اقتضائے فطرت ہے کہ جس قدر بڑا دشمن ہوتا ہے اسی قدر اُس کے مقابلہ
میں تیاری کی جاتی ہے۔ سانپ اور بچھو انسان کے دشمن ہیں تو اُن کے مارنے

کے لئے لاشھی اور جوتہ کافی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دشمن تیر و تفنگ سے مقابلہ میں آئے تو اُسکا مقابلہ
توپ اور ہوائی جہاز سے کیا جاتا ہے۔ اسی لئے عالم اجسام میں جب شیطان انسان کے مقابلہ میں
جوانوں اور انسانوں کا بھیس بھر کر آیا تو اُس کے پچھاڑنے کے لئے انسان کے پردش کرنیوالے
خدا نے صرف رب الفلق کا نورانی ہتھیار مرحمت فرمایا یعنی شیطان کو انسان نے اس کا الٹی میٹم
دیدیا کہ اگر تو نے اسکے بعد اپنے شرور و مکائد سے مجھ پر حملہ کیا تو یاد رکھ میرا خدا وہ ہے جو رات کی تاریکیوں
سے صبح کا نور ظاہر کر نیوالا اور شریر کائنات کی اندھیروں میں سے حق و رسالت کا آفتاب و
ہتاب چمکا نیوالا ہے اور شیطنیت کے رستوں کو مسدود فرما کر انقلابِ ماہیت کر دینے والا ہے

عالم ارواح میں شیطان کا حملہ

اور جب شیطان عالم ارواح میں براہ راست انسان کے جوہر ملکیت

اور اُس کا تدارک

وانسانیت کو معدوم کرنے کے لئے اپہر حملہ آور ہوا اور بچھو اُسے حدیث

ان المشیطان یجری من اکافسان یجری الدم۔ جبکہ وہ جسم انسانی میں داخل ہو کر اُس کے رگ
پے میں خون کی طرح دوڑنے لگا تو اُس پروردگار عالم نے جسے انسان کو کرامتِ عقل کا تاج پہنا کر
اور خلاصہ کائنات بنا کر خلیفۃ الارض بنایا ہے اپنی ربوبیت و ملکیت والوہیت کی تجلیاتِ ثلاثہ
کا کبھی غروب نہ ہونے والا آفتاب و ہتابِ ارواح انسانی پر طلوع فرمایا اور اپنی صفاتِ نورانیہ
میں سے انسان کو ایسے تین نور مرحمت فرمائے جنکے توسط اور توسط کے بعد شیطنیت کا یہ مخفی اور کادو
حملہ انسان کے لئے مضرت رسا نہ ہو۔

آفتابِ عالمِ اجسام

کائناتِ عالم کو متور کرنے والے آفتاب کی ضیا رپاشی تو اس طرح پر ہے کہ وہ

و آفتابِ عالمِ ارواح

طلوع ہو کر بڑھتا اور نصف النہار پر آکر نہال پذیر بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کے

وقت تک ہماری نظروں سے غائب ہو کر جو اپنی نورانیت لاتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ لیجاتا ہے لیکن عالم
ارواح میں ان تجلیاتِ ثلاثہ کا آفتاب ضیا رپاش اور اُسکے انوار و برکات تو کسی وقت اور کسی آن بھی
غروب نہیں ہوتے۔ بلکہ ہر آن نئی شان اور نئی دھج سے انسان کی تربیت و حفاظت، بقا و ارتقا
میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور شیطنیت کی تاریکیوں سے انسان کو ہٹا کر صراطِ نور پر چلانے کیلئے ہر دم

مستعد ہیں اور قلب انسانی میں ان تجلیاتِ ثلاثہ کی جلوہ پاشی جہت و مکان سے منزہ ہونے کے باوجود بعینہ وہی شکل رکھتی ہے جیسے آفتاب کا نور تمام عالم کو محیط ہونیکے باوجود آئینہ میں آجائے جیسے آفتاب عالمتاب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا مگر آئینہ میں جلوہ افروز ہو جاتا ہے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب آئینہ میں نہ سما سکنے کے باوجود آئینہ میں ہے ایسے ہی ان صفاتِ ثلاثہ کی جلوہ افروزی باوجود جہت و مکان سے منزہ ہونیکے قلب انسانی میں قرار پکڑ لیتی ہے یہی ہے خداوند عالم کا شہرگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہونا بھی بالبداہتہ روشن ہو گیا کیونکہ جس طرح انسان مطلق ہر انسان مقید میں پایا جاتا ہے ہی حال موجود اصلی کا موجودات عالم کے ساتھ ہے لیکن اس قربت و جلوہ افروز کے ساتھ بھی اگر کوئی اندھی روح اپنے ارادہ و اختیار سے ان تجلیاتِ ثلاثہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہونا چاہے اور شیطنیت کے جال سے نکلنے کی آرزو ہی نہ کرے بلکہ اُس کے دامِ تزدیر میں پھنس جانے ہی کو اپنی کامیابی اور ترقی سمجھے تو اس میں ان تجلیاتِ ربانیہ کا کیا قصور ہو سکتا ہے۔ جیسے آفتاب عالمتاب اس عالم میں روزانہ تجلی ریز ہوتا ہے اور اکتسابِ فیض کے لئے ہر ایک کو صلائے عام دیتا ہی مگر اسپر بھی جو اس کے انوار و تجلیات سے متمتع و مستفید نہ ہو اور تاریکی ہی میں رہنا پسند کرے تو آفتاب کا اس میں کچھ قصور نہیں بلکہ اسی کوتاہ نظر کا قصور ہے اسی طرح جو کوتاہ عقل ربوبیت، ملکیت، والہوبیت، کے انوار و تجلیات سے اکتسابِ نور ہی نہ کرے تو اس میں اُن کا کوئی قصور نہ ہو گا بلکہ عقل انسانی کے مختار و مجاز ہونے کی وجہ سے سراسر قصور اسی کا سمجھا جاویگا۔ اور یہی انوار و تجلیات و صفاتِ ربانی یوم حساب میں اسپر محنت، کردی جاویدگی سے

چشمہ آفتاب را چہ گشاہ

گر نہ بسند بروز شہرہ چشم

آئینہ قلب میں جلوہ خداوندی جسطرح آئینہ کا رخ جب آفتاب عالمتاب کے ٹھیک مقابلہ پر آجاتا ہے تو آئینہ میں پورا عکس آفتاب مندرج ہو جاتا ہے اور چہا، انسان کہتی ہی اسکی کوشش کیوں نہ کرے کہ عکس آفتاب آئینہ میں نہ آئی یا تھوڑی بہت ایک کی کو آئینہ قبول کرے مگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان جب اپنے آئینہ قلب کو خدا کی طرف کر لے گا اور اپنی روحانیت کا ملکوتی رخ تجلیاتِ الہیہ کی طرف کر کے جہتِ عمدیت کو معبودِ حقیقی کے ساتھ صحیح کر لے گا تو ناممکن ہو کہ اسکے آئینہ قلب میں شیطنیت کی تاریکی دخل پائے اور تواضع و بندگی کے قالب میں رفعت و کرامت کا آفتاب جلوہ گر نہ ہو گا قال الرسول علیہ السلام من تواضع لله دفع الله (اللہ تعالیٰ)

اسی مضمون کی طرف قرآن عزیز میں یوں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

انّی وجّعت وجّھی للذی فطر السموات و
الارض حنیفاً وما انا من المشرکین -

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فاحمّ وجهک للذین حنیفاً فطروا اللّٰه الّٰتی
فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللّٰه
ذلک الذین الّٰقیم -

میں نے متوجہ کر لیا اپنے چہرہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے
آسمان اور زمین میرے یکسو ہو کر اور میں نہیں ہوں سرگرداں

سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر وہی
تراش اللہ کی جیسے تراش لوگوں کو برتنا نہیں اللہ کے
جسائے ہوئے کو۔

سعی شیطان شیطان کی سعی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اس ملکوئی جہت کو جسکو خداوند عالم نے
اپنی صفات ثلاثہ کی طرف رجوع کرنا سکھلایا ہے ان تجلیات ثلاثہ کے انوار سے مکتسب ہونے دے
بلکہ انسان کے علم و ارادہ افعال و اعمال کلّیہ مسبب حقیقی سے ہٹا کر عالم اسباب کی طرف مائل کر دے
تا کہ بہمیت کا غلبہ ہو کر ملکیت فنا ہو جائے۔ اور ان اسباب کے چکروں میں پھنسا کر مسبب عالم سے انسان
فاصل ہو جائے جس طرح وہ کاشتکار اور کسان جو گنگا کی نہر سے سیکڑوں میل کے فاصلہ پر رہنے کے
باوجود اپنی کھیتی باڑی کو سرسبز و شاداب کرنیکی آرزو رکھتا ہے تو اُس کے لئے یہی صورت ہے کہ وہ اپنی
بستی کے آس پاس گنگا کی کسی شاخ سے ایک چھوٹی سی نالی کاٹ کر اپنے کھیت میں ملا دے۔ تو
سیکڑوں میل کی بُعد مسافت، اکتساب فیض، و برکت آب کے لئے ہرگز مانع نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے
حاسد و دشمن چاہے کتنی ہی سعی اسکی کیوں نہ کریں کہ اس کسان کے کھیت میں خشکی سے ویرانی آجائے
مگر نہیں آسکتی۔ اسی طرح جو عباد مخلصین چشمہ ہائے علوم نبوت و الوہیت سے اپنے چمنستان قلبی
میں کسب اکتساب کی نالیاں کاٹ کر لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے دلوں کی زمین کو مقدس حوض
کوثر سے سیرج لیا ہو ان کے قلوب میں بھی شیطننت کی ویرانی اور جہالت و ظلمت کی خشکی ہرگز دخل
نہیں پاسکتی البتہ بندہ کا کام یہ ضرور ہے کہ عمل صالح و کسب محمود کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور جو انسان
اپنے قوائے ملکیہ و بہیمیہ سے کام ہی نہ لے اسکی مثال اور حالت تو بعینہ اُس کاشتکار کی ہی ہے جس کے
گھر میں غلہ بونے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے اور قدرت کی فیاضیوں کی پانی اور زمین بھی اُس کے پاس
موجود ہے مگر وہ زمین کو جوتتا ہے نہ اُسے پانی دیتا ہے نہ دانہ زمین میں ڈالتا ہے ہاں مگر قدرت سے

آئید و اسی کا ہے کہ میرا دین مراد بھی انہیں کاشتکاروں کی طرح بھر جائے جنہوں نے سخت سحر
سخت ٹوہ کے اندر تپتی ہوئی زمینوں میں قدرت کی فیاضیوں پر اعتماد کرتے ہوئے دانہ کو پڑھا
کیا تھا اور ہر قسم کے تعب و مشقت سے جان نہ چرائی تھی تو یہ اعتماد اس کسان کے لئے موجب
نقصان ہے اور سراسر اسکی نادانی ہے اور ناممکن ہے کہ قدرت کی فیاضی اسکے گھر میں غلہ کا ڈھیر
لگائے اسی طرح جو انسان اپنی قوتِ ملکیہ کو اوج ترقی پر پہنچا کر کمالِ انسانیت حاصل کرنا چاہتے
ہیں ان کے لئے ضرورت ہے کہ تعلیماتِ ربانی و ہدایاتِ آسمانی کے مطابق اولاً اپنے دل کی زمین
میں کلمہ طیبہ کا تخمِ عبیدر ڈالیں اور پھر زندگی کی اس کھیتی کو توحید و رسالت کی اعانت سے آلاتِ شایب
شیطانی سے پاک و صاف بنائیں اور مجوزہ اعمالِ حسنہ کی مشقت اور مواظبت و مداومت سے شجر
ایمان کو بڑھائیں اور پھیلایں اور دل کی زمین کی پیداوار کو رحمتِ حق کی بارش سے آگائیں اور
پکائیں۔

کام نکال لیا ایمان والوں نے جو اپنی نمازیں بھکنے والے
ہیں اور جو نکلی بات سے اعراض کر رہے ہیں اور
جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اپنی شہوت
کی جگہ کو تھامنے والے ہیں۔

قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلواتہم
خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون
والذین ہم للذکوٰۃ قاعلون والذین ہم
لفرجہم جافطون۔

الغرض اسکی ضرورت تھی کہ جس طرح عالمِ اجسام میں شیطان کے راستے مسدود کئے گئے تھے اسی
طرح جب وہ مجاری دم میں گھسے اور عالمِ ارواح میں قلبِ انسانی پر اس کا گزر ہو تو اس کے کوئی بھی
حق تعالیٰ کی طرف کوئی بندش بتلائی جاوے۔

بظاہر حدیث ان الشیطان یجری من اکلا نسان یجری الدم کا یہ
مضمون کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے خلافتِ نظر
اور اس کا اثبات عقلی

معلوم ہوتا ہے لیکن عقلِ سلیم اس پر شاہد ہے کہ روحِ انسانی کا مادی لباس جس طرح کثیف اور وزنی
ہے اسی طرح شیطان و ملک کا مادہ خلقی لطیف اور سریع النفوذ بھی ہے اور وہ ہر شکل و صورت کے
قبول کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ نور و نار دونوں مادے جسمانی شکل
و صورت سے بے نیاز ہیں نور آفتاب کو نور آفتاب تو ہم کہتے ہیں لیکن نہیں بتلا سکے کہ اسکی شکل و صورت

کیا ہے۔ اسی طرح تار کو ہم نار کہتے ہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ اسکی صورت کیا ہے۔ سو جس طرح نور آفتاب کو اسکی انتہائی لطافت کی وجہ سے زمین قبول کرنے پر مجبور ہے اور اپنی کثافت و ثقل ذاتی کی بنا پر فیض آفتاب و مہتاب کو خواہی نخواستہی لینے پر مجبور و مجبول ہے۔ اسی طرح چونکہ شیطان و ملک کا مادہ خلقت بھی زمین سے لطیف ہوا سنے ان کا اجسام انسانی میں داخل ہونا اور انسان کا شیطان و ملک اپنے جسم میں داخل ہونے سے نہ روک سکتا بھی بالبداہتہ ظاہر ہے۔ رہا شیطان و ملک کے وجود کا مسئلہ سو یہ ایک کھلی ہوئی چیز ہے جس طرح مدبر الامر کے حکم محکم کا تعلق جب عنصر خاکی سے ہوا تو اس سے حیوان و انسان شجر و حجر وغیرہ پیدا ہوئے اسی طرح جب اس کے امر کا تعلق نور و نار سے ہوا تو ان کے شیطان ملک پیدا ہوئے لیکن اگر وہ غیر مرنی ہیں تو اس سے انکار و وجود لازم نہیں آتا ورنہ تو پھر روح کے وجود سے بھی انکار کرنا پڑیگا اور یہ ہمارا استدلال عقلی بحد اللہ اختراع محض ہی نہیں ہو بلکہ احادیث صحیحہ و تفاسیر معتبرہ میں اسکی صحت بھی موجود ہے چنانچہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے۔ ان الشیطان لمۃ الخ۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ابن آدم کے دل پر شیطان کا بھی گذر ہوتا ہے اور ملک کا بھی۔ شیطان کے گذرنے سے شر پر کاما وگی ہوتی ہے اور حق کی تکذیب انسان کرتا ہے اور فرشتوں کے گذرنے سے انسان کو نیک کام کی توفیق ہوتی ہے اور انسان حق کی تصدیق کرتا ہے لہذا جسکو نیکی کی توفیق میسر آوے اُسکو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس کے دل میں شیطان کی طرف سے بدی کی تحریک ہو اُس کو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ الغرض فرشتے اور شیاطین جسم غیر محسوس رکھتے ہیں اسلئے ان کا مجاری دم میں مداخلت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے جب کہ انسان کے دل پر دریا کی طرح خیر و شر کی موجیں اُٹھا کرتی ہیں اور اسکی بعینہ ایسی ہی صورت ہوتی ہے جیسے کسی تالاب میں کوئی پتھر یا ڈھیلہ پھینکا جائے تو پانی لہریں لینے لگتا ہے اور موجیں سطح آب پر ہر مرتبہ ایک نیا لباس پہن لیتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے دریائے قلب میں فرشتے اور شیطان غوطہ زن ہوتے ہیں تو اسکے قوائے ملکی و بہمی میں بھی ایک قسم کا متوج پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خیر و شر کی یہ لہریں انسان کے اعمال و افعال میں دکھلائی دینے لگتی ہیں۔

جیسے دریا میں حرکت خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی محرک اس میں متوج نہ پیدا کرے اور دریا کی سطح پر لہریں اُسوقت تک نمودار نہیں ہو سکتیں جب تک

شیطان کا وجود اور اس کا اثبات عقلی

دریا کی تہ میں کوئی غوطہ نہ لگائے اسی لئے موتی بھی باہر جیب ہی آتا ہے جبکہ ماہیان دریائی دریا میں اُپھال پیدا کرتی ہیں اور بچہ بھی مادر رحم سے جب ہی باہر آتا ہے جب اسکے پیدا کرنے کی طرف سے اُس کیلئے حکم احسراج صادر ہو جاتا ہے۔ غرض ہر مخفی وجود جب ہی مرنی ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ظاہر جل مجدہ کا حکم ظہور اس سے متصل ہو جائے اسی طرح انسان کے قوائے ملکیہ و بہیمیہ میں بھی تلاطم و متوج اسی وقت تسلیم کیا جاسکتا ہے جبکہ ایک ایسی مخلوق کا وجود مانا جائے جو غیر مرنی و غیر محسوس ہو اور قلب انسانی اسکی تائید و تحریک کی اہلیت رکھتا ہو چنانچہ ایسے ہی غیر مرنی و غیر محسوس ناری مخلوق کو شریعت اسلامی جن و شیطان کہتی ہے اور نوری مخلوق کو ملک سے تعبیر فرماتی ہے۔ جس طرح کارخانہ وجود کا موجود ہو جانا بدون کسی قادر مطلق کے تسلیم کے ممکن نہیں اور عناصر اربعہ کی قوتوں کا خود بخود ہر شکل و صورت کو قبول کر لینا اور اسکو تسلیم کر لینا صرف اہنی کا کام ہے جنکی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح شیاطین اور ملائکہ کے وجود سے بھی انکار کرنا اور صرف نفسانی قوت کو شیطان سے تعبیر کر دینا اہنی کوتاہ نظروں اور نیچریت کی بیماری میں گرفتار ہونے والوں کا کام ہو سکتا ہے جنکی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام بلاغت نظام تک نہیں پہنچی اور مخبر صاف کے مشاہدات غیب کا جنہیں اقرار نہیں ہے۔

شکرین وجود شیطانی
اور ان کی غلط فہمی

گو جناب سرسید اور ان کے ہم نوا باوجود براہین سماویہ و دلائل واضحہ کے پھر بھی اس کے قائل ہیں کہ شیطان و ملک کا وجود مستقل شکل و صورت میں نہیں بلکہ صرف نفس کی قوت کا نام شیطان ہے اور ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ جو چیر آکھ سے دکھائی نہ دے اور کان سے سنائی نہ دے اور زبان سے حکمی نہ جائے ناک سے سونگی نہ جائے ہاتھوں سے چھوئی نہ جائے اُس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کوئی ان مادہ پرستی میں سرشار ہونے والوں سے پوچھے کہ آخر پھر تم اپنی روح کے کس طرح قائل ہوئے۔ چاہئے کہ اپنے وجود اور اپنی روح سے بھی انکار کر دو کیونکہ آج تک جو اس خمسہ ظاہری نے کسی انسان کی روح کو بھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھنے کے باوجود کسی نے انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس خمسہ ظاہری صرف اہنی اشیاء کو محسوس و ادراک کر سکتے ہیں جو ذی جسم ہوں اور مادہ و روح دونوں سے مرکب ہوں تنہا روح کو یہ جو اس خمسہ ظاہری ہرگز ادراک نہیں کر سکتے و براہ اسکی یہ ہے کہ یہ جو اس ظاہری فی الحقیقت دیکھے والے

اور سننے والے، چکھنے والے اور سونگھنے والے نہیں بلکہ وہ قلب مدرك ہی جو ان حواسِ خمسہ سے سب عالم کی اشیاء کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ اگر اُس کی حس جاتی رہے یا انسان کا دل مر جائے تو پھر یہ حواسِ خمسہ کوئی فعل بھی صحیح طور پر سجا نہیں لاسکتے اور روح بھی بدون حواسِ خمسہ کے اس عالم میں نہیں رہ سکتی۔ غرض یہ ہے کہ حواسِ خمسہ مجردات کا تنہا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب بھی ادراک کرتے ہیں تو مرکب وجود ہی کا ادراک کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہر مرکب اپنے وجود سے مفرد کا پتہ دیتا ہی اور ہر مجموعہ اپنے وجود سے اپنے اجزا پر شاہد ہے اور نبل بنی آدم میں دو سے تیسرے کی پیدائش بتلا رہی ہے کہ یہ تیسرا جب ہی معرض وجود میں آیا جبکہ ایک مخلوق کی پشت میں رہا اور ایک کے جنین میں۔ اسی طرح خیر و شر کا یہ مجموعہ اور خیر و شر کی یہ نوع مرکب بھی بتلا رہی ہے کہ انسان کی نوع اگر فرشتوں کی مخلوق سے نکلی ہے تو اُسے شیطان و جن کی جنین میں بھی جنم لیا ہے اور ان دونوں ملکی وہ بھی مخلوقات کا جدا جدا وجود یقینی اور ضروری ہے جس طرح ایک تخت اپنے مجموعہ سے اس پر شاہد ہے کہ اس میں لکڑی بھی ہے اور لوہا بھی اور اُن کے جدا جدا ذخیرے اور کائیں عالم میں بایقین موجود ہیں یہ ناممکن ہے کہ تخت بدون لکڑی اور لوہے کے ذخیرہ کے معرض وجود میں آجائے۔ اسی طرح خیر و شر سے مرکب یہ انسانی مخلوق بتلا رہی ہے کہ جدا جدا دو قسم کی ناری و نوری مخلوق بھی عالم میں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ ہمکو مثل خداوند عالم کے دکھلائی نہ دیں یا جیسے ہر بیٹے کا باپ اور اُس کی ماں مرجانے کے بعد لوگوں کو نظر نہ آئیں۔

اور ارج اجل یافتہ بھی انسان کے خیر و شر میں ممد و معاون ہوتی ہیں

علاوہ ازیں جو ارواح جن و انس اجل مقررہ پر پہنچ کر موت کا ذائقہ چکھ چکی ہیں اور اپنا لباسِ خلقی عطا کنندہ اصلی کو واپس دے چکی ہیں اور اعمالِ خیر و شر کا رنگ اپنی ایسی ہی طرح چڑا چکا ہے۔ جیسے ایک کپڑے پر ایک رنگ پختہ طور پر دیدیا جائے تو کبھی حق تعالیٰ ایسی ارواح سعیدہ و خبیثہ کو عالم کی تدبیر کے لئے یا اُن کو عالمِ سفلی میں مجسوس و معذب فرمانے کے لئے عالمِ سفلی میں رکھتے ہیں جو اپنے اثراتِ ناری و نوری سے انسان پر مسلط ہو کر ایسی طرح انسان کے قوائے ملکیہ و بہیمیہ میں تلاطم و موج پیدا کر دیتی ہیں جیسے قدرتی تجسلی مصنوعی تجسلی پر گر کر اُس میں ایک غیر معمولی تیزی و قوت اور چمک پیدا کر دیتی ہے۔ بہر حال جبکہ یہ امر معنی و مسیح ہو چکا کہ شیطان و ملک کا وجود ہے اور وہ

جسم انسانی میں داخل ہو کر روح پر اپنے اثرات ایسی ہی طرح طاری کر دیتے ہیں جیسے ایک مقرر اپنے کلام کے اثرات سے قلب انسانی کو متاثر کرتا رہتا ہے اور شیطان انسان کے علم و ارادہ، افعال و اعمال، کالج، عالم لاہور کے عالم ناسوت کی طرف پھیرتا رہتا ہے اور اکتساب تجلیات ثلاثہ خداوندی کی نعمات ابدی سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اور انسان از خود اُن کے روکنے کی طاقت و قدرت بھی نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ وہی کر سکیگا جو اس سے بھی بڑھ کر لطیف اور قوی ہو۔

نار کا مقابلہ نور ہی کر سکتا ہے سو ہر ایک کو معلوم ہے کہ نار کا مقابلہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نور ہی کر سکتا ہے ایک ہنڈا کتنی ہی تیز روشنی والا کیوں نہ ہو جہاں شب کو اُسکی روشنی کی ہر شخص آرزو کرتا ہے اور اُس کی ضرورت ہر فرد بشر کو محسوس ہے وہیں اُس چمکنے والے ہنڈے کا نور آفتاب میں بیکار ہو جانا بھی ہر ایک پر بخوبی عیاں اور روشن ہے اور آفتاب عالمتاب کے نور کو کم کرنے کے لئے لاکھوں اور کروڑوں ہنڈے بھی کیوں نہ روشن کر ڈئے جائیں یا دن میں بجلی کی روشنی کتنی ہی زبردست مقدار میں کیوں نہ استعمال کی جائے مگر ناممکن ہے کہ نار نور پر غالب آسکے۔ ٹھیک اسی طرح سچے لو کہ شیطان کسی قدر بھی انسان پر قبضہ کیوں نہ جمائے مگر ناممکن ہے کہ جب اللہ و رسول اور اُس کی نورانی مخلوق کے انوار و تجلیات کا انسان پر ورود ہو اور بندہ عاصی اکتساب نور کا ارادہ کر لے تو شیطان کا کوئی داؤ پیچ چل سکے۔

شیطان کی جبلت ہی میں فساد نظم رکھا ہوا ہے چونکہ شیطان کی جبلت و فطرت میں فساد نظم کا اقتضار صانع بیچون فساد نظم رکھا ہوا ہے وہ بیچگونے نے رکھ دیا ہے اور اسکی خلقت اور ساخت نار سے ہوئی ہے

اسلئے اس کا مادہ ناری بھی اکثر عالم کے کاروبار میں فساد کا سبب ہوتا ہے دیکھئے ایک عمارت اینٹ پتھر لکڑی چونہ تو ہے مٹی وغیرہ کے مجموعہ سے لاکھوں روپیہ میں برسوں کی محنت کا دوش سے تیار کی جاتی ہے اور طرح طرح کی صعوبتوں اور مشقتوں سے اُسکو مکمل کیا جاتا ہے مگر جب آگ کا قابو اُسپر چل جاتا ہے تو ایک پیسہ کی دیا سلانی سے یہ برسوں کی محنت ایک دم میں غارت ہو جاتی ہے اسی طرح شیطان کا قابو بھی جب انسان پر چل جاتا ہے اور شیطنیت کا حسرہ جب بھی کسی کے خرمین دین و ایمان پر کاری ہو جاتا ہے تو برسوں کے حسنات و برکات دم کے دم میں اکارت ہو جاتے ہیں اور انسان ذلت و خسران کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔

شیطنت کی سزا
نارہی ہوئی چاہئے

غالباً ہی سبب ہے کہ شیطان کے دام تزدیر میں پھنس جانے والوں کی سزا بھی نارہی لئے تجویز کی گئی ہے کہ جس چیز سے انہوں نے دنیا میں لگاؤ پیدا کیا تھا آخرت میں بھی وہی اسی قسم کی جزائے مماثل ان کے سامنے آجائیں گی۔
کما قال تعالیٰ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ لیکن اسی مادہ ناری پر جب انسان دسترس اور قابو پالیتا ہے تو پھر اسکے لئے اس سے بڑھ کر مفید شے بھی کوئی نہیں ہے۔

قوت نفسانیہ پر قابو پانے ہی سے
انسان کامل ہو سکتا ہے

چنانچہ وہ آگ جو کروڑوں روپیہ کی عمارتوں کو ایک منٹ میں خاک کا ایک ڈھیر بنا دیتی ہے جب اس آگ کو انسان اپنے قابو میں لیتا ہے تو دیکھ لیجئے کہ ایک سٹیم ہزاروں ٹن وزن دم کے دم میں مشرق سے مغرب میں اور مغرب سے مشرق میں پہنچا دیتا ہے۔ یہی حال شیطان اور نفسانی قوت کا بھی ہے کہ وہ حسب قدر انسان کے حق میں مضر ہے اسی قدر مفید بھی ہے وہ شیطان جو انسان کی بہی تاریکی میں اضافہ کر کے اسے اپنا جیسا کر لیتا ہے اور سفالتِ افلیں کی گہرائیوں میں اتار دیتا ہے۔ جب انسان اُس پر قابو اور غلبہ پالیتا ہے تو ملک السموات والارض کے اسرار و عجائب دیکھ لیتا ہے اور اسرار تکوینی و آثارِ ملکوتی اُس پر منکشف ہو جاتے ہیں کما انشأ بہ تعالیٰ شانہ و كذلك نری ابراہیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین ⑤۔

تسخیر عناصر اربعہ
اور اُنکے نتائج

جیسے بجلی کی طاقت پر قابو پالینے سے انسان نے پانی اور ہوا کو مسخر کر لیا ہے ایسے ہی سبب کی طوفان خیز موجوں سے انسان ڈرتا ہے نہ ہوا کے جھکڑا سے کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں اسی طرح نفسانی قوت پر جن اعلیٰ ملکی طاقت رکھنے والے اور ملائعہ اعلیٰ تک پرواز کرتے ہوئے مقدس انبیاء نے قبضہ پالیا ہے اور اس ناری کیفیت کو اپنی ملکیت اعلیٰ کا خادم بنا کر حضرت احدیت کے چشمہ قدرت و کمال جلال و جمال سے توسل کر لیا ہے۔

اثبات معراج نبوی در فتح
سیح نامری جسب عنصری

ان میں برقی قوت سے بھی زیادہ توراتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ باذکر
ان کے لئے آسمان و زمین کی سیر اسی جسب عنصری کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے اور آسمانوں کی سیر میں یہ ارواحِ طیبہ اپنے جسب عنصری کو ساتھ رکھنے میں کوئی تعجب اور حیرت محسوس نہیں کرتیں اور قوت ناری اور قوت نوری اور ملکہ خیر و شر کا یہی وہ کمال اعتدال اور

توازن اصلی ہے کہ جن کے باہم مزوج ہو جانے کے بعد باہر خاکی افاضہ تجلیات ربانی کے لئے
مزاحم و مقابل نہیں رہتا اور نور ملکیت غالب مستولی ہو کر اس طرح ان کے قبضہ میں آ جاتا ہے جس طرح
جلی پر انسان قبضہ پالنے سے بن کے دیا تے ہی بجلی سے چاہیں تو پروازی کیفیت حاصل کر لیتے ہیں
اور جب چاہیں عالم کے کاروبار میں مدد لیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام جب چاہتے ہیں تو
مغایب اہلیہ کی غیر محدود مثالوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ملائکہ اعلیٰ کی سیر
کر لیتے ہیں جب بعض اشعار و ادویات کے باہم بل جائینکا یہ اثر ہے کہ ان سے مہیب سے مہیب آوازیں
پیدا ہو جائیں۔ ہم کے گولے ہزاروں جانیں تلف کر دیں تانے پر یا کسی اور کھربانی دھات پر
کیمیائی دوائیں استعمال کر دی جائیں تو تانبا خالص سونا بن جائے اور کارخانہ عالم میں اسکی قدر
و قیمت بڑھ جائے اور کوئی شخص یہ تمیز نہ کر سکے کہ خالص اور قدرتی سونے میں اور اس مصنوعی
سونے میں کیا فرق ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جن اجزاء کو ملا کر قدرت نے سونا بنایا تھا انسان نے
بھی خدا تعالیٰ کی بتدائی ہوئی الہامی ترکیب کے موافق ویسا ہی سونا بنا دیا ہے۔ اسی طرح
انبیاء علیہم السلام نے بھی مدبر الامر کی بتدائی ہوئی ترکیب کے موافق نفسانی قوت پر ملکیت کو
غالب و حاوی کر کے کچھ اس طرح اس سے کام لیا ہے کہ وہ نفسانیت و بہمیت، نفسانیت و بہمیت
نہ رہی بلکہ مثل تانے کے ملکیت ہی میں ضم ہو کر اسکی کمال قوت کا سبب بن گئی۔ یہی وجہ ہے
کہ انبیاء علیہم السلام میں جو خیر و نور ہے وہ ملائکہ کے خیر و نور سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ ملائکہ کے
خیر میں ترقی و اضافہ کی کوئی شکل نہیں وہ جتنے پیمانہ پر ہے بس اتنے ہی پیمانہ پر رہے گی۔ لا
یعصون اللہ ما امرهم و يفعلون مایؤمرون اور انبیاء علیہم السلام کی ملکیت و خیر میں اضافہ
وارتقاء ہے کیونکہ جس طرح انجن میں آگ پانی کو کھولا کر اس میں پیدا کرتی ہے اور یہ آگ نہ صرف
انجن کے حق میں رحمت ہے بلکہ تمام مسافروں کے حق میں کج باعث برکت ہر دور چلنے کی آگ اسقدر
قوی نہیں بس وہ ایک خاص صورت میں جلتی رہتی ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی ملکیت
میں یہ نفسانی و بہیمی مغلوبیت اس کے کمال و اشتداد و نورانیت کا باعث ہوتی ہے اسی لئے انبیاء علیہم السلام
کے لئے باذن اللہ کرہ ارضی سے کرہ سماوی پر جانا آنا اور وہاں قیام کرنا ایسا ہی سہل ہو گیا تھا
جیسا کہ برقی طاقت پر تھوڑا سا قابو حاصل ہو جانے سے ہمیں اور تمہیں ہوائی جہاز کے ذریعہ سے

ہو ایسے اڑنا اور پھیرنا آسان ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر غذائے جسمانی کی طاقت سے ہمیں اور ہمیں
زمین پر چڑھ جانا آسان ہے اور قوت بہیمیہ نے آسانی ہمیں بڑے سے بڑے سیدار زمین پر لیجا کر سطح زمین
دکھلا دی ہے یہ طاقت نہ ہو تو ایک سیڑھی پر بھی قدم نہ رکھا جائے ایسے ہی انبیاء علیہم السلام
کی قوتِ ملکیہ کو کلام و امر خداوندی کی روحانی طاقت و تغزیہ نے اسڈر پر پہنچا دیا تھا کہ وہ باذن اللہ
کرہ سماوی پر چڑھ جائیں اور ان کی قوت بشریہ مانع رفع الی السماء نہ ہو۔

اس اشارہ سے گمان غالب یہ ہے کہ ناظرین کرام کو مسئلہ رفع مسیح بجد عنصری اور معراج
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاء اللہ تردد و گجھلک باقی نہ رہے گا۔

شیطان کا مثل جسانی و روحانی
الغرض شیطان ہر شکل و صورت سے بدن انسانی میں داخل ہوتا ہے اور
عالم اجسام سے عالم ارواح میں اور عالم ارواح سے عالم اجسام میں جب
چاہے جس قالب اور جس صورت سے چاہے انسان کو گھیر کر اپنی ذات سے ملکیت انسانی کو تیرہ
و تاریک اور عیب دار بنا دیتا ہے۔ لوح محفوظ عرش و کرسی اور علیین سے جو تعلقات ارواح انسانی
کے قائم و وابستہ ہیں شیطان کے درمیان میں حائل ہو جانے سے وہ تعلق بعینہ ایسی ہی طرح منقطع
ہو جاتا ہے جیسے آفتاب و مہتاب پر آجائے بس اپنی تعلقات کے انقطاع کا نام ضلالت و گمراہی
ہے۔ اور بڑھ اور خدا کے درمیان شیطان کے حائل ہو جانے کا نام ہی شرک ہے کیونکہ جب
شیطنیت انسانیت پر چھا جاتی ہے تو اسکی تمام تر توجہ عالم اجسام ہی میں مصروف ہو جاتی ہے۔

شیطان کی دھوکہ دہی
جس طرح وہ انجن جو کلکتہ کی طرف اپنی بیسیوں گاڑیوں کے مسافروں کو فرارے
کے ایک مثال بھرتا ہوا لیجا رہا تھا لیکن ایک معمولی سے کاناٹا بدلنے والے نوکر کی شرارت سے

انجن کی لائن کا رخ بد لگیا اور بجائے کلکتہ پہنچنے کے وہ انجن مسافروں کو لیکر لاہور پہنچ گیا تو جو کچھ
شرارت و غفلت یا دیکھا سبھی وہ ڈرائیور اور کانسٹے والے ہی کی کیجا سکتی ہے لائن کا کچھ قصور نہ ہوگا
اسی طرح شیطان انسان کی عمر عزیز کی جملہ ترقیات کی لائن کا رخ عالم بالا سے پھیر کر عالم فانی کی
طرف کر دیتا ہے اور اس طرح اسکو فنا کر دیتا ہے بس یہی روح کی موت کہلاتی ہے۔ کیونکہ جب اس کا
تعلق اسکے اصل مرکز سے منقطع ہو جائیگا تو ناممکن ہے کہ اسکی حیات باقی رہ سکے۔ جیسے وہ درخت جس کی
جڑ پر کلہاڑا بجا یا جائے اور اس کا تعلق زمین سے منقطع کر دیا جائے تو درخت کے حق میں یہ موت ہے

اور زمین کی جملہ قوتیں باوجود اس درخت کے متصل ہونے کے محض اس انقطاعِ رشتہ کی وجہ سے کوئی نفع اُسکو نہیں پہنچا سکتیں اور اس کلباڑا بجنے کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ نظر آنے لگتا ہے کہ درخت کی وہ سرسبز و شاداب ڈالیاں جو ابھی ابھی ہوا کے جھوکوں میں جھوم جھوم کر نظروں کو اپنی طرف جھکائے دے رہی تھیں اور وہ آفتاب کی نورانی شعاعیں جو اس کلباڑا بجنے سے پیشتر اس پر تجلی رہتھیں اس انقطاعِ تعلق کے بعد درخت کے جملہ برگ و بار کھلا جاتے ہیں اور وہ درخت جو سیکڑوں آدمیوں کو ابھی اپنے سایہ میں سٹلائے ہوئے تھا یکایک سوکھ کر زمین پر گر پڑتا ہے اسی طرح وہ انسان جنکی ارواحِ سعیدہ تدبیرِ جسم میں مصروف تھیں اور فیضانِ تجلیاتِ ربانی سے فرماں و نواہاں ترقیِ ملکیت میں مصروف تھیں کہ یکایک شیطان کی تاریکیوں نے چاروں طرف سے اُن گھیر اور اُن کے تعلقاتِ خدا و رسول میں رخنہ ڈال دیا یہ انقطاعِ اُن کے حق میں باعثِ پشیمردگی ہوگا اور اگر روحِ انسانی اپنے خالق و مولیٰ کی طرف انابت و تضرع نہ اختیار کرے گی تو ہیبت کی موت اس پر آجائیگی۔ خداوند عالم نے انسان کے لئے توبہ و استغفار ایسے رکھا ہے کہ جب اسکا رشتہ اپنے مالک و مولیٰ سے کمزور پڑتے لگے اور شیطان کے غلبہ و تسلط سے انسان کی حیاتِ ابدی خطرہ میں آجائے تو توبہ اپنی نفسانی شرارتوں پر دل سے نادم ہو کر پھر اپنا علاقہ درست کرے۔

مسلم عاصی اور کافر و مشرک
یہی فرق مسلم عاصی اور کافر و مشرک کے گناہوں میں ہے کہ شیطان تو ہر ایک کے خانہ دل کو ٹوٹاتا ہی وساوس و خطرات سے ہر ایک کے قلب کو سیاہ کرتا ہے مگر جنکی روح عالمِ اجسام کی آلائشوں سے بالکل علیحدہ نہیں ہوتی اور توحید و رسالت کا کوئی نقطہ نورانی بھی ان میں موجود ہے گناہ و انہم کی مزاولت اور مہارت سے جنکے دل پورے سیاہ نہیں ہو چکے ہیں جب بھی رحمتِ حق کی بارش کا کوئی پھینکا پتھر پڑ جاتا ہے اور جب بھی تسبیح و روح کا گذران کے قلب پر ہو جاتا ہے تو وہ پکار اُٹھتے ہیں کہ اے لعین و بدکار دشمن پروردگار یہ تیرا حملہ شرگونیٹا ہر بڑے اُن وہاں قوت و شوکت کیساتھ ہے اور تیرے یہ باطلانہ اقدامات گو بڑے استحکامات کر کے آئے ہیں مگر یاد رکھو کہ حول و قوت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل شانہ و عزہ کا ہی ہے اور باگ ڈور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جسے ہدایت و سعادت کی منادی عالم میں لنی ہے اور باطل کو حق سے مغلوب ہونے ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ اما الزبد فیذہب جفاء

واما ما يرفع الناس فيمكث في الاحرض - جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا - كاحول ولا حوقا الا بالله العلي العظيم - بس اتنا کہتے ہی انسان پر سے تمام تاریکیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور شیطننت کے تمام منصوبے بکھر جاتے ہیں۔

انسان اگر اس مفسد نظم عالم کے مکائد و وسائل سے بچتا چاہتا ہے اور اس دشمن انسانیت کے داخلہ کو عالم ارواح میں بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ کار ساز عالم کی پناہ لے اور اسکی مجوزہ صفات ربوبیت و ملکیت والوہیت کی پناہ لیکر شیطان کو مغلوب و مغلوب کرے۔

شیطان کس حالت میں انسان پر حملہ کرتا ہے

یہ قاعدہ ہے کہ چور اور ڈاکو ہمیشہ اُس حالت میں نقب لگاتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے یا اندھیری بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دن میں چوریاں کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان کی ہمہیت کی راہیں کھل گئی ہیں اور اس کا تعلق اپنے مالک حقیقی سے کمزور ہو گیا ہے تو جھٹ سے حملہ کر دیتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ ازلی اپنی سرکار کی فوج اور حفاظتی دستے مد کو آپہنچے ہیں اور انسان نے سرکار احدیت میں پانچہ جوڑ کر اقرار کر لیا ہے کہ حول و قوت جس قدر بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لئے ہے اور وہی سب کا ملجا و ماوا ہے تو یہ روحانی ٹیڑھے یہ دیکھ کر کہ رب الناس کی محبت کے پیادے آپہنچے۔ ملک الناس کے نورانی لشکر اور ان کے پرے آ موجود ہوئے اگر انسان کے رسول کریم اور روح الامین نمودار ہو گئے تو یہ شیطانی اثرات پر آگندہ و منتشر ہبامشورا ہو جاتے ہیں اور دل کی زمین خدائی لشکر کے لئے خالی رہ جاتی ہے۔

شیطان کے داخلہ قلب کے تین دروازے

الغرض قلب انسانی میں شیطان کے داخلہ کی تین ہی صورتیں ہوتی ہیں۔

(۱) کبھی وہ شہوت کی راہ سے داخل پالیتا ہے۔

(۲) اور کبھی قہر و غضب کی راہ سے۔

(۳) کبھی شرک و ہوا، حرص و طمع کی راہ سے انسان کے قلب کو مسخر کرتا ہے۔

خداوند عالم نے ان تینوں راستوں کو شیطان پر بند کر کے انسان کو راہِ مستقیم دکھلائی۔

اور رب الناس سے اشارہ فرمایا کہ شیطان جب شہوت کی راہ سے قلب میں داخل

پلے تو انسان اُس کی پناہ لے جو تمام انسانوں کی قوتوں کی نگرانی و حفاظت کرے خواہ اور سب کا پالنے والا ہے اور اُس کی قوتِ بہیمیہ کو جادۂ اعتدال پر لگانے والا ہے یوں تو خداوندِ عالم تمام مخلوقات ہی کا پالنے والا ہے اور اسکی پرورش تمام عالمین کو محیط ہے لیکن جو تربیتِ کاملہ انسان پر فائز ہے وہ کسی دوسری مخلوق پر نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ اس حقیقتِ جامعہ سے بڑھکر کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ دیکھئے لفظِ انسانی بظاہر ایک نکتی سی شے ہے مگر خالق کائنات نے عقل و کرامت و لاپت و شرافت کے کیسے لعل و جواہر اس میں لگائے اور مرد و عورت کے جوڑے بنا کر کس طرح ایک کو دوسرے کے لئے کارآمد بنایا اور توالد و تناسل کے بادلوں سے مادرِ رحم میں کس طرح انسانیت کے موتی برسائے اور کیسی لطیف و مکمل تدبیر سے انکی نسلوں کو پھیلایا اور بڑھایا اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت و خواہش پیدا کر دی اور ایک ایسا مادہ پیدا فرمایا جو عمر کے وسط میں جوش کھا کر اپنے اپنائے جنس کے بڑھانے کی آرزو کرتا ہے۔

نظم توالد و تناسل کی پُراستیاہ اور شیطان کی دراندازی

سو جوانی کے اس مادہ شہوت کے غلط استعمال سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نظم توالد و تناسل کو برباد کر دیا جائے اور جو پُراستیاہ راہ توالد و تناسل کی حق تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان بذریعہ رسول و انبیاء قائم فرمائی ہے یہ باقی نہ رہے اور قوتِ بہیمیہ کے صرف کرنے میں انسان مطلق العنان ہو جائے لیکن خداوندِ عالم ہی چونکہ اس بہارِ شباب کا لایا ہوا ہے اور وہی لطیف غذائیں بخش کر اس مادہ کا پید کرنے والا ہے اور بندہ اس کے آدو صرف میں خدا کے تئیں جو ابدہ ہے اسلئے عقلاً یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا اور نظم رلوبیت پروردگار کے سر اسر خلاف تھا کہ بندہ اس جوانی کی بہار کو جسے قدرت نے ماں باپ کے دل میں جوشِ محبت ڈال کر پرورش کرایا ہے اور اپنی ساہبا سال کی نگہداشت اور نیرنگیوں سے انسان پر جو بہارِ شبابِ رتالی ہے جسکے ہاتھ چاہے فروخت کرے اور مالک کو یا اُس کے پیغامبروں کو خبر بھی ذکرے ظاہر ہے کہ وہ غلام کسی طرح بھی امانت دار کہلانے کا مستحق نہیں جو مالک کے بدون اجازت و اذن کے اسکے مال و دولت و عورت و آبرو کو جہاں چاہے صرف کر ڈالے بلاشبہ بندہ کی عقل پر چونکہ شیطان کا قابو چل جاتا ہے اور وہ دنیا میں انسان کو برے سے بُرا مشورہ اور کھوٹی سے کھوٹی صلاح دیتا رہتا ہے اسلئے قوی اندیشہ تھا کہ

جب انسان کا رشتہ خدا سے کمزور پڑ جائے تو شیطان قوت بہیمیہ کا غلط استعمال کرائے اور انسان کو جانوروں کی مشابہت سے اسلئے شفقت و ربوبیت کا اقتضار یہ ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ انسان جوانی کے ہاتھوں لاچار ہے اور لڑکپن کی شہادتوں سے دل اسکا چل گیا ہے اور انسان اپنے ظاہری و باطنی نظم میں فساد ڈالنے پر تلا ہوا ہے اور بہائم کی مشابہت اختیار کر لینے پر شیطان نے اسے بہکا بھسلا کر راضی کر لیا ہے بندہ اپنی قوت بہیمیہ کو محفوظ رکھنے کے لئے رب الناس کی پناہ ڈھونڈے اور اسی کی طرف رجوع کرے جسے برسوں تک اس کی حفاظت کر اگر یہ مرتبہ شباب اسکو مرحمت فرمایا ہی اور تجلی ربوبیت سے تو ذکر کے انسان اپنے لباس تقویٰ پر شیطنیت کے داغ نہ لگائے اور رک کر اور جھک کر بہائم سے ممتاز ہو جائے اور سوچے کہ ایک وقت خزاں کا مچھرا لیا بھی آنے والا ہے جبکہ کینچ درخت کی طرح سوکھ کر زمین پر جاگروں گا اور لوگ مجھے اٹھا کر سپرد خاک کرینگے اور میرے جسم کے ریزے زمین پر ہوا میں اڑینگے۔ اسی خواہش و میلان طبعی میں انسان کو مطلق العنان بننے کے لئے ارشاد ہوا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون المشہوات ان تمیلوا میلا عظیمایرید اللہ ان ینخفف عنکم وخلق الا انسان ضعیفا۔

قوت بہیمیہ کا استعمال معتدل [آیہ ہذا میں حق تعالیٰ نے انسان کے اس اقتضای طبعی کی رعایت فرماتے ہوئے نہ تو بالکل ہی اس مادہ کو مجسوس فرمایا اور نہ نفسانی لذتوں میں نہمک ہو جانے کی ہی انسان کو اجازت دی کیونکہ اگر بہار شباب کو بالکل ہی مجسوس رکھا جاتا تو تب بھی انسان انسان رہتا نہ وہ اپنی نسل اور اپنے قائم مقام سطح زمین پر لاسکتا اور اگر ہر جگہ اور ہر حالت میں اجازت دیدی جاتی تو انسان بہائم کی طرح پیر ہو جاتا۔ بہر حال جو اس بہار کو انسان پر لاتا ہے اسی کو یہ حق حاصل ہے۔

نکاح و زنا کا باہمی فرق [کہ جن حالات و محلات میں اس مادہ سے انسان کی بہتری اور بھلائی ہو وہ بھی اسکی طرف سے تباہی کے جائیں اور جن حالات و محلات میں اس مادہ کا صرف انسانیت کو بگاڑنے لگانے والا، اور وہ بھی اسکی طرف سے تباہی کے جائیں تاکہ اسکی قدرت کاملہ سے نہ انسان بہائم کی طرح پیر ہو اور نہ انسانیت کا دائرہ اسپر تک ہو اسی لئے قرآن حکیم میں جن حالات و محلات میں اس مادہ کے صرف کی اجازت دی گئی ہے اسکو شریعت اسلامی کی اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں اور جن حالات و محلات میں بندہ از خود بلا اجازت خداوندی اس بہار انسانیت کو صرف کر ڈائے اسکو زنا کہتے ہیں

مادہ شہوانی کا پیدا کرنے والا ہی
ایکے آدمی کو صرف گانگراں ہو سکتا ہے

جیسے ایک حکیم یا ڈاکٹر اگر دواؤں اور غذاؤں سے کوئی مادہ
انسان میں پیدا کرتے ہیں یا منضج دیکر کسی مادہ کو اکھاڑتے
ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے علاج میں کسی ناواقف شخص کو نہ دخل دینے کا حق حاصل
ہے نہ مریض کو خلاف ورزی کر کے پرہیز توڑنے کا اختیار ہے اور اگر ایسا ہو تو مریض کی
حالت بگڑ جاتی ہے اور انجام کار اس عالم سے کو بیج کر جاتا ہے۔ اسی طرح بدن انسانی میں
ملکیت و بہیمیت و سبعیت کے باہمی امتزاج سے خداوند عالم نے جو یہ خواہش پیدا کی ہے
اور جو اس مادہ شباب اور بہار انسانیت کو جسم پر نمودار فرمایا ہے وہی اُس کے
آدمی کو صرف کا اندازہ اپنے یہاں رکھتا ہے اور وہی اسکی بہار شباب کا مجاز و مختار بھی ہے
جیسے کسی مخلوق کی جان غیر اللہ کے نام پر لی جائے اور انسانوں پر اُس کا گوشت اس لئے
حرام ہے کہ جان اُسی کو لئے کا حق ہے جو جان ڈالنے والا ہے دوسروں کو ہرگز اس کا حق
نہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم مادہ شباب اور بہیمیت انسانی کے کمالات کی جو بہار انسان
پر لایا ہے وہی اُس کا بھی مالک ہوگا اور بلا اجازت خداوندی ایسے مواقع میں صرف کا
بندہ کو ہرگز حق حاصل نہ ہوگا جہاں انی مکان شربکہ اکھم کی تمنا پوری نہوتی ہو غرض ہر س و
ناکس کے ہاتھ بندہ کو بہار انسانیت کی فروختگی کا حق حاصل نہ ہوگا ورنہ بندہ خائن اور نافرمان
کہلا بیگا۔ اور اسی خواہش پر کیا موقوف ہے کھانا اور پینا، اٹھنا بیٹھنا اور بیٹنا اور پینا غرض
جو کچھ بھی ضروریات انسانی ہیں ان سب میں انسان خدا کی تعلیم و رضا کا پابند ہے جس سے دائرہ
انسانیت قائم رہے۔ اور ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان انسان کو آدمیت سے خارج
نہ کر سکے۔

ملک الناس اور جب شیطان غضب اور قہر کی راہ سے قلب میں داخل ہو تو روح انسانی
ملک الناس کی پناہ لے کیونکہ روح انسانی جسم میں اگرچہ ایک حکمراں کی حیثیت رکھتی ہے مگر ظاہر ہے کہ
یہ حکمرانی اسی کے بل بوتے پر ہے اور یہ نخوت و غرور اسی کے پیدا کردہ قوی پر ہے جس نے انسان
میں زور اور گہمت کی طاقت رکھی ہے چنانچہ ملک الناس سے اشارہ یہ ہے کہ اے روح شہنشاہ
مطلق! ہم ہیں یہ قوی ہمارے ہی دئے ہوئے ہیں ہم جب چاہیں اپنی دی ہوئی قوتوں کو داپس

لے لیں اور ضعیف و کمزور انسانوں سے بڑے سے بڑے بہادروں کے زور و نخوت کو پامال کرادیں۔ بیشک انسانوں کو اُس کے پروردگار نے جہاں اپنے سے نزدیک کی حاصل کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے اور غیر معلوم اشیاء کو ادراک و شعور، عقل و فہم سے معلوم کرنے کا ملکہ عنایت فرمایا ہے وہیں مقاومت و مدافعت کے لئے اور زمین پر قبضہ و تسلط حاصل کرنے کے لئے قوتِ شاہیہ اور طاقتِ غصیبیہ بھی بخشی ہے جسکی وجہ سے وہ اپنے مخالفین سے نبرد آزما ہوتا ہے اور خدا کی زمین کو خون سے رنگین بنا دیتا ہے۔

قوتِ سبعیہ کا غلط استعمال لیکن قہر و غضب فساد و منازعت کی حالت میں چونکہ شیطان اس قوتِ سبعیہ و قہری کا رخ اور قوتِ سبعیہ کی جہت اعداء اللہ سے پھیر کر اپنے بھائی بندوں کی طرف کر دیتا ہے اور عقل کی مغلوبیت کی وجہ سے انسان دوسرے کے زور اور گھمنڈ پر بھروسہ کر کے شیطان کے بہکانے انا و لا عیبری کا علم بلند کر کے مطلق العنان ہو جاتا ہے اسلئے ملکِ اناس سے اشارہ یہ ہے کہ روح اگر ملکِ الجسم ہے تو اس کا تربیت کر نیوالا اور اسکی جملہ قوتوں کو حد بلوغ پر پہنچانے والا ملکِ اناس ہی جسکے قہر و سیاست، قوت و شوکت کی کوئی نایاب نہیں لاسکتا۔ اسی کے ہاتھ میں انسان کے دل کی کلیں ہیں وہ جس طرف کو چاہے دم کے دم میں پلٹ کر رکھ دے چاہے تو انسان کی جملہ قوتوں کو اسکے حق میں مفید بنا دے اور چاہے تو اسی کا زور اور گھمنڈ اسی کے حق میں مضر بنا دے پھر اسکی شوکت و جلال کا یہ عالم ہے کہ ہر آن اور ہر ساعت ہر ایک جگہ اپنی غیر محدود نشانوں کے ساتھ موجود ہے اور اسکی شہنشاہیت بلا اعانت و شرکت غیرے ہر موجود پر کل مخلوق پر قائم و مستقیم ہے۔

بادشاہانِ دنیا اور ملکِ اناس پھر بادشاہانِ دنیا کی حکومت تو صرف اعضاء و جوارح ہی پر ہے اور وہ بھی بدلتی بدلتی رہتی ہے۔ آج کوئی برسبر اقتدار ہے تو کل دوسرا سرسیر کرانے سلطنت پر اور پھر تمام روئے زمین اور دنیا کے گل تختوں پر تو آج تک نہیں سنا گیا کہ کسی ایک انسان کی حکومت قائم رہی ہو بلکہ شکل یہ ہے کہ زمین کے تختوں پر مختلف سلطنتیں قائم ہیں جو آئے دن ایک دوسرے سے برسبر پیکار رہتی ہیں مگر ملکِ اناس کی حکومت نہ صرف اعضاء و جوارح انسانی ہی پر ہے بلکہ حواسِ خمسہ، عقل و دانش، دل و دماغ اور کائنات کے ذر ذرے

ہرے سب اسی کے زیر اقتدار و تابع فرمان ہیں۔

استبداد کے ساتھ رضائے قلب کہاں جمع ہوتی ہے پھر حکومت انسانی میں تو زیادہ تر جبر و استبداد کو دخل ہوتا ہے سب کے دلوں کی رضا حاصل کر لینا اور تمام دلوں کو موہ لینا باوجود دنیا کے فہم کے ساز و سامان موجود ہونیکے انسان کے بس سے باہر ہے لیکن خداوند عالم کی حکومت ابدی محبت کاملہ کے ساتھ ہے اور ہر قلب میں فطری طور پر اُسکے دیدار کا تخم شوق بکھرا ہوا ہے۔

بادشاہان دنیا اپنے نظم میں دوسروں کے محتاج ہیں علاوہ ازیں بادشاہان دنیا تو اپنے قلمرو میں خود ہر جگہ ہر وقت موجود نہیں رہ سکتے اسی لئے وہ جو بھی انتظام قائم کرتے ہیں دوسروں کی مدد سے کرتے ہیں اور متضاد احوال اور پیچیدہ ہمتا کو تنہا اپنی قوت فکر سے سر نہ نہیں کر سکتے

اسی لئے صلاح و مشورہ کے لئے وزراء کی جماعتیں بناتے ہیں گرانقدر مشاہرات دیکر و نثرات اُنکے ناز و مخزے سہتے ہیں اگر وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو بادشاہ اُسکو رُز نہیں کرتے کہ مبادا دل گرفتگی پیش آجائے اور نظم سلطنت میں فتور پڑ جائے۔ پھر و مہ داران حکومت کو دماغ سوزی و دیدہ ریزی کے باوجود بسا اوقات ہمتا سلطنت میں غلطی واقع ہو جاتی ہے اسی لئے جو کبھی مٹہ چڑھے مقرب ہوتے ہیں وہ کبھی معتوب اور راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں غرض بادشاہان دنیا باوجود خدم و حشم کے مالک ہونے کے عمل اور عقل دونوں میں عاجز ہوتے ہیں لیکن ملک الناس کی حکومت ہر ان سب پر شامل ہے نہ وہاں صلاح کی ضرورت ہو نہ مشورہ کی محتاجی وہاں مجبوری کا گذر ہو نہ نقصان کا دخل جو چاہتا ہے سو کرتا ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہر ایک کے دل کے مخفی بھیدوں پر مطلع ہو غرض اپنے ملک کے انتظام میں نہ وہ کسی کا پابند ہے نہ محتاج ہے۔

خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی تشبیہ جب اسکی مخلوقات میں سے بعض علوی مخلوق مثل چاند سورج کو اکٹبا سیتارا کا یہ حال ہے کہ ہزاروں لاکھوں میل سے وہ اپنی روشنی اس کیسانی کے

ساتھ بھینکتے ہیں کہ ایک سچ ایک سوت کا فرق و تفاوت نہیں ہو سکتا اور ہر جگہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ یہ اسی مقام کے لئے طلوع کئے گئے ہیں تو خداوند عالم کے ہر جگہ اور ہر جہت پر حاضر و ناظر ہونے میں کیا کسی سجدار کو انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ جہات سبتہ اود یہ نظام موجودات خود اسکے حاضر و ناظر ہونے پر شاہد عدل ہیں ازل سے اس کی حکومت کاملہ

قائم ہے اسکے نظم کی استواری و برقراری کا یہ حال ہو کہ کہی کسی نے نہ سنا نہ دیکھا کہ اسکی کسی چیز میں ایک منٹ یا ایک بل کا فرق بھی آیا ہے۔ چاند ہے کہ پہلی تاریخ سے بڑھ بڑھ کر جو وہ ہوں شب تک کامل ہوتا ہے اور پھر گھٹ گھٹ کر آفرماہ تک غائب ہو جاتا ہے۔ سورج ہے کہ اپنی نورانیت سے اس عالم تاریک کو وقت مقررہ پر آکر روشن کر دیتا ہے مگر کہی ایسا نہ ہو الہ ایک سکند بھی دیر سے آیا ہو غرض یہ ہے کہ اسکی حکومت مطلقہ جامع و محیط حکومت ہے جو محبت کاملہ اور اطاعت مطلقہ دونوں پر مشتمل ہے اور بندہ کی حکومت فانیہ میں یہ دونوں چیزیں مکمل نہیں پائی جاتیں۔ بادشاہ عمل اور عقل دونوں میں خدا کے محتاج ہوتے ہیں مگر خدا کی حکومت ہر دو اعتبار سے مکمل ہے۔

انبیاء علیہم السلام منصب نبوت سے معزول نہیں ہو سکتی
اسی لئے جو اسکے مقرب پیغامبر ہوتے ہیں وہ کبھی معتبوب نہیں ہوتے اور خاصاً خدا خدا سے چرا نہیں ہوتے کیونکہ ان کو دنیا کی سچپیرہ و متضاد اسباب کی گتھیوں میں ایک ایسا نور خدا کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے جسکے بعد وہ جملہ پوشیدہ حقایق کی اصل پر مطلع ہو جاتے ہیں اور اسکی ازلی وابدی حکومت کا نقشہ سمجھ کر پھر شیطان کے دھوکے و فریب میں نہیں آتے۔ انفقوا فدا سے المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بدون نور فرا کے انسان بعینہ ایک نابینا کی طرح حقایق و اشیا عالم کی کٹھن میں سرمارتا رہتا ہے اور کچھ بھی اسے حقیقت کا سراغ نہیں ملتا۔

استبداد بندہ کیلئے بہر حال بادشاہ چونکہ علم و عقل عمل و مشورہ میں اپنے ہم جنسوں کا محتاج ہے شایاں نہیں اسکے شیطان قوتِ ملبیہ پر قوتِ قہریہ کو غالب کر کے اس میں انانیت پیدا کر دیتا ہے جسکی وجہ سے وہ اپنی ناقص رائے ہی کو مدار کار سمجھنے لگتا ہے اور اپنی عقل کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور مستبد ہو کر عملاً وہ خدا کی ہمسری کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ مخلوق ایسے شخص کی جان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک شخص کتنا ہی مدیر و زیرک کیوں نہ ہو لیکن جب انسان اپنے ابتائے جنس سے بے نیاز ہونے لگتا ہے اور مستبد ہو کر انانیت سے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے تو مخلوق میں اس انانیت سے عام نفرت پھیل جاتی ہے۔ ملکا للناس سے اشارہ یہ ہے کہ روح انسانی پر جبکہ اصلی حکمران خداوند عالم ہے اور ایسی سیاست و بادشاہی تمام عالم پر مستیر ہے تو پھر ملک الناس کے بائیں جلال جبروت انسان کا دعویٰ انا ولا غیر کیسا ہے اور انسان کا بحالت

بادشاہی بایں عجز و قسور مطلق العنان اور مستبد ہو جانے کے کیا معنی ہے

قوت سبعیہ کا مصرف اصلی

خلاصہ یہ ہے کہ اگر قوت قہریہ سبعیہ کا استعمال حق تعالیٰ کے تبتدائی ہوئے مصرف میں کیا جائیگا تو یہ عین طاعت ہوگا اور اگر شیطان کے بہکانے پر انسان اس قوت کا استعمال کر لیا تو یہی گناہ و اثم ہوگا کما اشارہ تعالیٰ محمد رسول اللہ و الذین معہ اشداء علی الکفار و رجاء بینہم الآیۃ۔ اسی قوت غضبیہ کے متعلق دوسری آیت میں اس طرح ارشاد ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا یخفرون۔ قوت غضبیہ کا مصرف اصلی آیت سابقہ سے معلوم ہو گیا کہ کفار ہیں اور رحم و شفقت کا مصرف اصلی مسلمان ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہجرت بھی اللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے اور عداوت بھی اللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے تاکہ محبت و عداوت دونوں میں دوام و بقا اسکے اور اگر یہ دونوں کیفیتیں اللہ کے لئے نہ ہوں گی بلکہ شیطان کے بہکانے سے کیجاؤ گی تو دوام نہ ہوگا کما قال تعالیٰ۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صحابہ کرام نے اسی قوت سبعیہ کو دنیا کی بحالی امن کے لئے استعمال فرما کر جو جماعتی نظام قائم کیا تھا اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ یہ تھا کہ ظالم کو آسکے ظلم سے روکا جاتا تھا اور مظلوم کی مدد کیجاتی تھی اب بھی اگر مسلمان اپنی اس قوت کی تربیت و حفاظت ملک الناس کے بتلائے ہوئے اصول پر کریں اور جو جنگ و جدال وہ آپس میں کرتے رہتے ہیں اگر وہ اس کا صحیح مصرف کفار کو سمجھ کر اپنی تمام تر توجہ کا مرکز اعداء اللہ کو بنالیں اس کا استعمال بجائے اپنے بھائی بندوں پر کر نیکیے اختیار کریں تو آج وہ دنیا پر بھاری بنجائیں۔ صحابہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو کمال تھا کہ جسکی وجہ سے ایک قلیل جماعت تمام دنیا پر بھاری ہو گئی تھی۔ اور ہماری پستی کا اصلی سبب بھی تو یہی ہے کہ ہماری جملہ قوتیں غلط طور پر مصرف ہوتی ہیں۔

إلہ الناس

اور جب شیطان عقائد باطلہ و خیالات کا سدہ اور حص و ہوا کی راہ سے قلب انسانی میں دخل پائے حسن دولت کے راستہ سے دل پر قبضہ جائے اور اسکی قوت ملکیت پر قوت بہیمیہ غالب آکر انسان کو خدا کی چوکھٹ پر مسجود ہونیکے بجائے مخلوق کے آگے سرنگوں کرے۔ تو خداوند عالم اور معبود و مسجود انسان نے إله الناس کی تجلی سے انسان پر واضح کیا۔

آدمیوں کا معبود کہ آدمی نہیں ہو سکتے بندہ لوگوں کا معبود ہی ہو سکتا ہے جبکہ آدمی نہیں ہو سکتا جلال و جمال اور جملہ کمالات و خوبیاں ذاتی ہوں کسی کی دی ہوئی نہ ہوں اور مخلوق کے ہر قسم کے نفع و ضرر کی باگ ڈور جسکے ہاتھ ہو اور تمام خوبیاں اور بھلائیوں سے ایسی ہی طرح وابستہ ہوں جیسے آفتاب کی نورانی شعاعیں اسکی ذات کے لازم و ملزوم ہوتی ہیں جبکہ ہر قسم کی ظاہری و باطنی تربیت کا آخری سیرا اسی ذات و عدۃ لا شریک پر جا کر ختم ہوتا ہے اور ہر قسم کی شان و شوکت قوت و سطوت اسی کا فیض و عطا ہیں اور قلب انسانی میں ایسی یاد کا فطری جذبہ اور سچی تڑپ موجود ہے اور جبکہ سلسلہ نظم اسباب میں غریب امیروں کے محتاج ہیں تو امیر بادشاہوں کے پابند اور بادشاہ اپنے قصور عقل اور تصور علم و عمل کی وجہ سے خدا کے محتاج ہیں تو پھر مالک نفع و ضرر بندہ کو سمجھ جانا اور حرص و ہوا کے چکر میں پھنس جانا اور دنیا کے چند روزہ قوت و شوکت پر اگر بیٹھنا حد درجہ غفلت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے خدا کی کبریائی و برتری میں عیباروں کو شریک ذات و صفات بنا لینا اپنی بزرگی پیشانیوں کو غیر اللہ کے آگے نگوں کر دینا اپنی ملکی طاقت پر یہی تاریکی کو حاوی کر دینا جہالت نہیں تو اور کیا ہے بقول حضرت جد امجد حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب انسان اگر کسی کے آگے جھکتا ہے یا اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ تین ہی چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے -

مالک نفع و ضرر خداوند عالم ہی ہے بندہ نہیں یا نفع و راحت کی توقع اور امید پر سہر نیاز جھکتا ہے یا اندیشہ مضرت نقصان پر سہر اطاعت خم کرتا ہے یا غلبہ جہت میں دیوانہ و عاشق بن کر اپنے محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے اور اسکی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اسکے دوستوں پر جان و مال فدا کرتا ہے تو اسکے دشمنوں کی پامانی و تحقیر میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن بندہ کے نفع و ضرر رسانی کا تو یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی کسی کو نفع و ضرر پہنچانے کے قابل ہو تو دوسرے وقت میں وہی بے دست و پا نظر آتا ہے ایک وقت میں اگر کوئی کسی کے قدموں میں سر دے ہوئے اپنی فدائیت و محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے لئے جان و مال سب کچھ نثار کر دیتا ہے تو دوسرے وقت میں وہی اسکا دشمن جانی نظر آتا ہے ایک وقت میں اگر کوئی خوبصورتی و رعنائی کسی میں دیکھی جاتی ہے تو دوسرے وقت میں اُسکے بہار حسن پر خزاں مسلط نظر آتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے تینوں کمالات

وابدی اور قطعی و ذاتی ہیں اسلئے مستحق عبادت اور ہر قسم کی اطاعت کے لاین وہی ذات جامع
 الکمالات ہو سکتی ہے جسکے حق میں یہ تینوں خوبیاں آئی اور ذاتی ہوں اسلئے رب الناس ملک
 الناس الہ الناس سے اشارہ یہ ہے کہ بندہ کی محبت کا محور و مرکز اگر کوئی ذات ہے تو وہ جو سب کا
 پرورش کرنے والا ہے اور جس سے لوگ لینے میں کسی کوئی کھٹکا نہیں اور جس کا کوئی رقیب نہیں
 اور اطاعت و خوف کے لایق اگر کوئی ذات ہے تو وہ جسکے ہاتھ میں تمام عالم کے نفع و ضرر کی
 باگ ہی چاہے تو دم کے دم میں سارے نظام عالم کو تہ و بالا کرے اور عبادت کے لایق ہے
 تو وہ ذات ہی جسکا جمال و کمال ازلی اور ابدی ہے۔ اور عالم میں جہاں ہیں بھی کوئی خوبی یا بھلائی
 پائی جاتی ہے تو اسی کا نفل اور اسی کا فیض ہے اور عالم کے نفع و ضرر بھلائی بُرائی کھری
 اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لئے جو آلہ عقل ہمیں مرحمت فرمایا گیا ہے :-

نو عقل خدا کی وحدانیت اور
 کائنات کے راز سمجھنے کیلئے دیا گیا ہے

اس کا اگر کوئی اصل کام ہے تو یہ ہے کہ کن چیزوں میں ذات مقدر
 جامع الکمالات کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کن امور سے اندیشہ
 محرومی سعادت ہے۔ جس طرح ایک تلوار کو چاہے دشمن کے گلے پر چلا دیا جائے چاہے دست
 کی گردن پر اس کا کام ہر صورت میں کاٹ کر رکھ دینا ہی ہے اسی طرح انسان کے آلہ عقل کا کام
 بھی یہی ہے کہ جس سلسلہ میں بھی انسان اسکو صرف کر دیتا ہے وہ اسی سلسلہ کی تمام چیزوں کو
 انسان کے سامنے لا کر حاضر کر دیتا ہے شیطان انسان کے اسی آلہ عقل کو بجائے تمیز حق و باطل
 میں صرف کر نیکی اور خدا کی خوشنودی اور ناراضی کے سبب دریافت کرنے میں مشغول کر نیکی
 دنیا کے ناپاک قصوں میں مصروف کر دیتا ہے۔

عقل کو غلط مصرف میں
 صرف کر نیوالے ظالم ہیں

اسلئے آسمانوں میں فرشتوں کی زبان پر اس قوت ملکیت اور نور عقل کے غلط
 استعمال کر نیوالے کا نام بجائے مؤمن قانت مخلص للدين مسلم حنیف
 کے ظالم پکارا جانے لگتا ہے۔ اور قلوب انسانی میں اسکی طرف سے کپٹ ڈال دی جاتی ہے۔
 دیوم بعض الظالم علیہم یہ۔

الغرض عبادت کے لایق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے جسکے حکم کے آگے سب کی گردنیں لپٹ
 ہیں اور جسکی حکومت مطلقہ، مہمیت کاملہ پر مبنی ہے اور بلاشبہ خداوند سر دفتر موجودات

کہلانے کا سزاوار وہی ہے جسکی حکومت سے بڑھ کر کسی کی حکومت نہیں۔ اور جس سے اوپر کوئی بڑا نہیں۔ اور فی الحقیقت تکبر و کبریا ہی بھی اسی کو چھپتی ہے جس کے جمال و کمال کے کوئی مقابل نہیں۔ اور جس کے کسی فعل پر کوئی اعتراض نہیں۔

عبادت خداوندی کی تشریح خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے محتاج و پابند ہونے کی وجہ سے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کو صفحہ دہر پر قائم رکھنے کے لئے اپنی قوتِ ملکیہ کو خدا کی طرف لگائے اور نورِ عقل کی مدد سے اسی کی کبریائی کا اعتراف و اقرار زندگی بھر کرے جو اس کا رزاق بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ معبود بھی ہے اور مسجود بھی۔ اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بھی اس طرح پیش آئے جس سے دوسروں کو تکلیف و ایذا نہ پہنچے کیونکہ جس طرح خالق کے ستارے کی ایک شکل یہ ہے کہ کھائے تو اس کا اور گائے دو سکر کا۔ اسی طرح اسکی ناراضی کی یہ بھی شکل ہے کہ اسکی زیرِ حفاظت مخلوق کو بڑی نگاہ سے دیکھے اور دلوں کو آزار دے۔ اور مردم آزاری اور خدا کی ناراضی یہ سب امور اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ انسان اپنی قوتِ ملکیہ سے کام لینا چھوڑے۔ یعنی نہ انسانوں سے محبت و شفقت کرے اور نہ خدا کی تعظیم و بندگی بجالائے بلکہ دن رات لہو و لعب عزت و شہرت حرص و ہوا حسن و دولت غرور و نخوت کے چکروں میں پھنکر اپنے اس لطیف جوہر کو کھو بیٹھے۔ اور بہہیت کی سیاہی سے اپنے دل کی زمین کو داغدار بنادے اور اپنے دل و زبان اور تمام اعضاء کو شیطانی حکومت کے تابع بنادے غرض قوتِ ملکی کا مصرف اصلی عبادت و انقیاد ہے ہمیں جتنا اہماک ہوگا اسی قدر بارگاہِ الوہیت سے نزدیک ہوتا جائیگا۔ اور جتنا بُعد ہوگا اسی قدر شیطان کے قریب پہنچتا چلا جائیگا۔

نتیجہ تقریر پائے صفاتِ ثلاثہ

تجلی آگہ انساں

شکلِ مثلث

شُرک ہوا

تجلی
رب اتعالم

قلبِ یمانی

تجلی
ملک انساں

شہوت

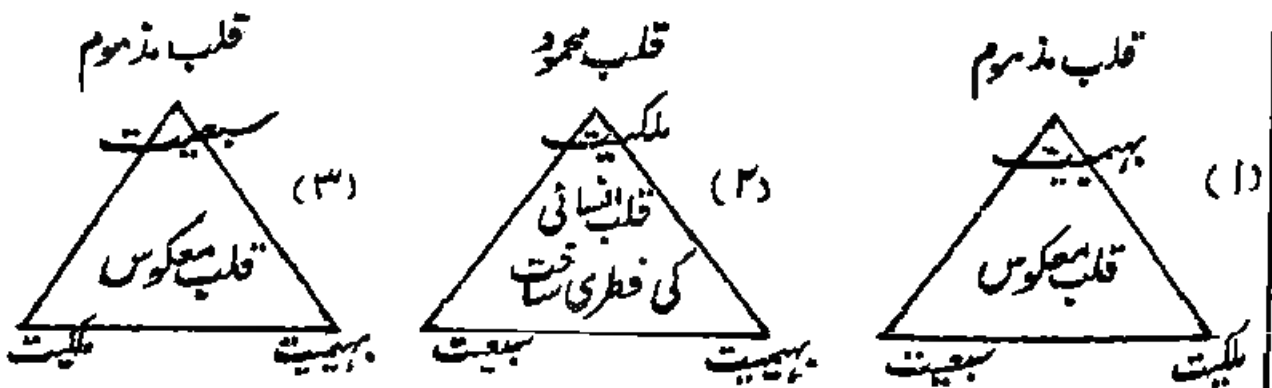
قلبِ شیطانی

غضب

تجلیاتِ ثلاثہ کی تربیت تو اسے ثلاثہ کے لئے نتیجہ تقریر پائے صفاتِ ثلاثہ کیا ہے کہ قلبِ انسانی چونکہ

اپنے اندر تین زاویے رکھتا ہے اور اسکی شکل مثلث و محزوظی ہے اسلئے شیطان کے داخلہ قلب کی بھی تین ہی صورتیں ہیں یعنی کبھی وہ شہوت کی راہ سے دخل پاتا ہے اور کبھی قہر و غضب کی راہ سے اور کبھی شرک و ہوا حرص و طمع کی راہ سے اور شیطان ان شرور کائنات کو اپنی تین سمتوں سے قلب انسانی میں گھساتا ہے اسے حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات ثلاثہ یعنی رب الناس ملک الناس ائمہ الناس کے انوار ربوبیت و ملکیت و الوہیت سے ہر سمت قوائے ثلاثہ و ملکیت و بیعت و بہیمیت کی تربیت فرماتے ہوئے شیطنیت کے تینوں راستے انسان کو بند کرنا سکھلایا ہے اور تین قسم کے نور قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریاہ تینوں سمتوں میں ایسے ہی مضبوط آہستی دیوار کی طرح برپا کر دئے جیسے ہم اور آپ اپنے مکانات میں چور اور لیٹروں کی بندش کے لئے ہر دروازہ پر سنتری مقرر کر دیتے ہیں اور انسان کو آگاہ فرما دیا کہ جب کسی راستہ سے بھی شیطان دولت ایمان پر حملہ آور ہو فوراً ان تین انوار سے توجہ و استمداد کر کے اس کے داخلہ قلب کو روک دیا جاوے۔

ہدایت و ضلالت کی اشکال ثلاثہ اور قلب انسانی کی تین حالتیں

چونکہ قلب انسانی کی فطری ساخت اور نقطہ پائے خیر و شر کا قدرتی اعتدال و توازن تو اسی کو مقتضی ہے کہ انسان کی ملکیت و روحانیت بہیمیت و سبعیت پر غالب رہے اور قوتِ ملکہ کے زیرِ فرمان ہی سبعیت و بہیمیت تربیت پائیں اور یہ دونوں قوتیں زاویہ توحیدی پر نہ چلنے پائیں بلکہ قوتِ ملکہ ان دونوں قوتوں کو ہی طرح غالب و حاوی رہے جیسا کہ ایک باپ اپنے دونوں بیٹوں پر غالب رہا کرتا ہے کہ وہ بلا اسکے اشارہ کے کوئی کام نہیں کر سکتے اور اگر باہم دونوں لڑکوں میں لڑائی ہو جائے تو باپ ہی فیصلہ کر دیتا ہے لیکن شیطان کو چونکہ اسکا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو ارادہ

وقدرت عطا فرما کر عالم میں اس کے لئے بھلی اور بری راہیں کھول دی ہیں اور ختم سعادت و شقاوت زمین قلب میں پیوست فرما کر اعمال خیر و شر سے اسکی فرمانبرداری و نافرمانی کا امتحان لیتا چاہا ہے

زاویہ توحیدی پر ہمیشہ اسلئے بر بنائے جبلتِ اصلہ شیطان دل میں بری باتوں کا القاکر کے اسکی سعی ملکیت ہی رہنی چاہئے کیا کرتا ہے کہ اولادِ آدم زاویہ توحیدی پر اپنی ملکیت کو باقی نہ رکھ سکے بلکہ یا تو ملکیت کو بہمیت کے سخت میں لیجائے اور یا سبعیت کے نیچے کرے ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی ملکیت کو بہمیت و سبعیت کے ماتحت کر لیگا اور اثراتِ شیطنتِ اُسپر مسلط اور حاوی ہو جائینگے تو ملکیت کے نشوونما کی پھر کوئی صورت نہ رہیگی۔ بلکہ رفتہ رفتہ وہ اسی طرح ختم ہو جائیگی جیسے ایک چراغ اور دیا تیل کے ختم ہو جانے پر ٹٹا کر گل ہو جاتا ہے یا ایک خوشبودار درخت پانی نہ ملنے کی صورت میں کٹا کر فنا ہو جاتا ہے اور اسکی جگہ پھر خود خاردار درخت پیدا ہو جاتے ہیں یا خورشید و مہتاب ابر کے حائل ہو جانے سے چھپ جایا کرتے ہیں۔ بہر حال جبکہ بہمیت زاویہ توحیدی پر آجاتی ہے تو انسان بتوں کو پوجنے لگتا ہے اور بہائم کی طرح ہر وقت کھانے پینے میں مہمک اور لذت و شہوت میں بگھرتا ہے اور اسکے مقاصد و نصب العین کی سطح صرف فنا ہو جانے والی راحتیں اور لذتیں بن جاتی ہیں اور جب سبعیت زاویہ توحیدی پر فریبِ شیطانی کی وجہ سے آجاتی ہے تو انسان میں درندگی و بربریت نمودار ہو جاتی ہے جس کا آخری نتیجہ دونوں کیفیوں میں یہی ہوتا ہے کہ انسان نفع عاجل کے لئے نفع آجل کو ترک کر دیتا ہے۔

قوائے ثلاثہ کی کیفیات ثلاثہ الغرض ان ہر سہ متضاد قوار کے غلبہ و مغلوبیت کے اعتبار سے قلبِ انسانی کی تین کیفیتیں ہونگی۔

(۱) کیفیتِ اول یا انسان کی بہمیت، ملکیت، و سبعیت پر غالب ہوگی اور جملہ افعالِ اعمال میں بہمیت ہی کا رنگ غالب ہوگا یعنی انہماک فی الاکل و الشرب و حبُّ الشہوات و حصول اللذات و الفضلہ اسکی زندگی سے واضح ہونگے۔

(۲) کیفیتِ دوم یا اسکے آئینہ افعال و اعمال میں درندگی و تند خوئی، کشت و خون، لوٹاؤ، قتل و غارت، نظر آئیگی۔ اور قوتِ سبعیہ لقیہ قوا پر غالب ہوگی۔

(۳) کیفیتِ سوم یا انسان کی عملی زندگی میں خدا پرستی اور مخلوق ترسی کا غلبہ ہوگا۔

مقصدیہ و تقوٰی آہی

سو تعلیم آہی و تقوٰی ربانی کا مقصد یہ ہے کہ بہیمیت بھی ہو تو نور ربوبیت کے ماتحت ہو

اور سبیت بھی ہو تو نور ملکیت کے ساتھ ہو اور قوتِ ملکیہ بھی ہو تو نور الوہیت کے ساتھ ہو اور ان میں بھی قوتِ ملکیہ لقیہ قویٰ پر اسی طرح غالبِ حاوی رہے جیسے قلب اپنے اعضاء و جوارح پر غالب ہو کر ناپے کیونکہ جب تک تو وسط و تقوٰی آہی انسان کو حاصل نہ ہوگا اس وقت تک انسان حیاتِ ابدی و نجاتِ سرمدی حاصل نہیں کر سکتا پس شکلِ مد و مدّہ مرکز انسان کو اور کمال پر نہیں پہنچا سکتیں۔

مواہم جسمانی و روحانی

جس طرح عالمِ اجسام میں گرمی و برسات و جاڑہ کے تین موسم ہوتے ہیں اور ہر ایک

موسم علی العموم دو سببوں کے آنے کا باعث ہے۔ مثلاً موسمِ برسات کے آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جاڑے کا موسم آئے اور جاڑے کا موسم گرمی کا موسم لاتا ہے۔ اور یہی چکر ہے جس میں زمانہ و زمانیات مقید نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عالمِ ارواح میں بھی باعتبار خیر و شر کے تین ہی موسم ہیں کہ یہی بہیمیت کا غلبہ قلبِ انسانی پر ہوتا ہے تو کہ یہی بہیمیت سببیت کا چنانچہ جب بربریتِ علم و عدوان حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر رحمتِ آہی جوش میں آکر دو ملکیت لاتی ہے اور ارواحِ نورانیہ کا نزولِ اجلال ہوتا ہے جس طرح ہر موسم جسمانی میں فصلِ زمستان پر کون کہلاتی ہے اور دیگر موسم اس سے کمتر شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح مواہمِ روحانی میں بھی ہدایت و ملکیت کا دور بہترین دور کہلاتا ہے اور بہیمیت و سببیت کے ادوار ضلالت ناپسندیدہ شمار کئے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دورِ ملکیت میں تو ذرا سا عمل خیر بھی جلد ہی بار آور ہو جاتا ہے اور دورِ بہیمیت و سببیت میں جب ہی تخمِ سعادت بار آور ہوتا ہے جبکہ بہت پوری توجہ سے اسکی پرورش کا خیال کیا جائے اور ہر قسم کی آفتوں اور مضر قوتوں سے اسکو محفوظ رکھا جائے۔

مرکز احساسات کی تربیت

پھر اگر بالفرض بعض حکماء دورِ حاضرہ کی تحقیقات کے مطابق قلب

صفاتِ ثلاثہ سے

انسانی لو بادشاہِ سیم بھی نہ مانا جائے بلکہ دماغ ہی کو تمام احساسات و

ادراکات کا منبع و مرکز اور تمام قوتوں کا سرچشمہ مان لیا جائے جو گوہرِ نزدیک تو مسلم نہیں تو تب بھی ہماری یہ تعزیر چسپاں ہو سکتی ہے اسلئے کہ قلب کی طرح دماغ کے بھی تین ہی حصے قدرت نے فرمائے ہیں پہلا حصہ پیشانی کا ہے جس میں کاتبِ تقدیر نے اسکی قسمت کا فیصلہ لکھ دیا ہے تو دوسرا حصہ وسطانی ہے جو نکلِ اعصاب کا منبع و مرکز ہے۔ اور جس میں بحالتِ شباب، انانیت کے خسار اور کبر و نخوت کے سود پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تیسرا حصہ وہ ہے جو نشیت کی جانب سے ملتا ہوا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو اپنے اندر لٹکا

ہوئے ہے سو جانبِ صلیبی کی تربیت کے لئے رب الناس کی تخلیق انسان کو مرحمت فرمائی گئی اور رب النور نے اسکی نگہداشت کی تو دماغ کے درمیانی حصہ کے لئے ملک الناس کی تخلیق شاہانہ نے اپنا پر توہ ڈالا اور پیشانی کے حصہ کی حفاظت کے لئے کہ وہ غیر اللہ کے آگے نہ جھکے انسان کو آگے انسان کا نور نخبشا گیا اور ان اوار ثلاثہ سے مرکز ادراکات و احساسات کو گھیر کر ان تینوں حصوں میں توحید باری کا عقلی اثبات کیا گیا۔

نور توحید کتاب بشریت سے یہی نور توحید انسان کے چہرہ مہرہ اور اس کے بدن کی کتاب بشریت کے ہر جزو بند سے بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ دیکھیے ایک آنکھ سے اگر ربوبیت پروردگار مثل آفتاب نمایاں ہو یعنی جیسے آفتاب کافر کے گھر بھی جاتا ہے اور مسلمان کے گھر بھی اسی طرح یہ آنکھ بھلے کو بھی دکھتی ہے اور پڑے کو بھی تو دوسری آنکھ ملک الناس کی نورانیت کے لئے مثل مہتاب شاہد عدل ہے اور ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک تیسرا نور معنوی نور توحید ہے جو پیشانی کے حصہ میں چمک رہا ہے اور ایسی ہی طرح درختاں و تباہاں ہو جیسے خداوند عالم کا نور ہر چیز میں ظاہر ہونے کے باوجود ان آنکھوں میں نہیں سما سکتا اور دیکھنے کے باوجود دیکھا نہیں جاسکتا۔

اوراق کتاب بشریت پیشانی سے نیچے اتر کر چہرہ مہرہ اور اس کتاب بشریت کے اوراق پر نظر ڈالئے اور کرشمہ ہائے خداوندی تو یہاں بھی ان اوار ثلاثہ و نور توحید کا یہی تماشا نظر آتا ہے چنانچہ کتاب بشریت اور بشرۃ انسانی کی داہنی جانب کا ایک سیاہ و سپید سرخ و زرد ورق اگر رب الناس کی اس تربیت کا پتہ و نشان دے رہا ہے جو بدن انسانی کے مطبخ یعنی (جگر) میں کار فرما ہے اور تمام اعضاء کے لئے قوت لایموت تیار کرنے میں مشغول اور ساعی ہے تو چہرہ کی بائیں جانب کتاب بشریت کا دوسرا صفحہ بتلا رہا ہے کہ رب الناس کی وہ تربیت جسے جگر میں غذا کو خون بنا کر فضلہ کو سفلی کی طرف پھینک دیا ہے اور خون کو قلب کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ جب یہ تربیت و ربوبیت خون کو لیکر قلب انسانی میں پہنچی تو اسے قوت و تدبیر و حکمرانی کا درجہ پایا اور قلب میں ایسا پاؤں لگایا کہ وہ اپنے مددگار و خلفاء اربعہ میں سے اگر بیروں کو منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے اشارہ کرے تو میلوں دواں ہو جائیں اور اگر ہاتھوں کو کسی وزنی سے وزنی چیز کے اٹھانے کا حکم کرے تو وہ اپنی قوتِ قابضہ و باسطہ سے آٹا فانا اسکو اٹھا کر پھینکیں غرض اس نور ربوبیت نے قلب میں پہنچ کر

ایسی ہی طرح نور ملکیت کی شکل اختیار کر لی جیسے غذا نے جگر میں پہنچ کر خون کا رنگ اختیار کر لیا تھا اور قلب کی اس قوت شاہی نے انسان کو یہ باور کرا دیا کہ وہ سینہ میں مخفی رہ کر اپنے مددگار و خلفائے اربعہ سے اگر بیسیوں من عناصر راجعہ کا وزن اٹھوا سکتا ہی تو بدرجہ اولیٰ وہی کلام اب العالمین کا وزن بھی اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

اور جب آپ کتاب بشریت اور بشرۃ انسانی کے ان دونوں صفحات کے مطالعہ سے فارغ ہو کر اُس اُبھرے ہوئے درمیانی حصہ پر بیک بینی و دو گوش نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس کتاب بشریت کے مرتب کرنے والی کمالِ صناعتی نظر آویگا اور نور توحید جو ان دونوں کی یکتائی پر واحد و شاہد ہے اور جسکو معبود و مسجود کے آگے ہی رگڑنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو آپ کو اس کتاب بشریت کے مرتب کرنے والی کمالِ صناعتی نظر آویگا اور نور توحید بالکل محسوس و ممتاز ہو کر دکھلائی دیگا۔ جو ہر ان خدا کی خدائی اور اُس کی یکتائی و کیربائی پر ہر ایک منکر سے اقرار توحید لے رہا ہے اور اگہ اناس کی وحدانیت پر ایک زبردست حجت قائم ہے جو منکرین توحید و مشرکین ذات و صفات سے بزبانِ حال کہہ رہا ہے کہ جس طرح چہرہ کی زیب و زینت بیک بینی و دو گوش پر ہی ہو دینی و یک گوش پر نہیں ہے۔ اسی طرح عالم کی زیب و زینت بھی توحید سے ہی ہے تثلث سے نہیں ہے۔

اسی لئے اس کتاب بشریت کو چھوٹا یا بوسہ دینا یا اس کا تماشہ دیکھنا جس میں ذات و صفات اور نبوت و رسالات کے دلائل و شواہد و اشارات موجود ہیں جب ہی درست ہوگا جبکہ شیطان کا دخل اور اس کا واسطہ درمیان میں نہ ہو کیونکہ شیطان ہرگز اس کا اہل نہیں کہ وہ معتوب سرکار احدیت ہو کر ان مظاہر قدرت کا تماشہ دیکھے یا انسان کی بہیشت کے پس پردہ اُنہیں ہاتھ بھی لگائے ہی وجہ ہے کہ جب خلاف حکم ما انزل اللہ شیطان کے بہکائے سے اور نفسانیت کے لگاؤ سے انسان ان مظاہر قدرت و کتاب بشریت کو بڑی نگاہ سے دیکھتا یا چھونے لگتا ہی تو انوارِ الہیہ کا فیضان دہر توہ بند ہو جاتا ہی اور تجلیات ثلاثہ اپنی تدبیر فیضان چھوڑ دیتی ہیں۔ اور بندہ کے اور خدا کے درمیان میں شیطان کے حائل ہو جانے سے روح و جسم کے درمیان فساد شروع ہو جاتا ہے اور اس کے کاروبار میں سے مدد خداوندی اسی طرح نکل جاتی ہی جیسے کسی پھولدار درخت سے پھول توڑ لینے پر اُسکی خوشبو ابھک جاتی رہتی ہی۔

بلا و ضوئے باطنی کتاب بشریت
کا چھونا جائز نہیں

جیسے بلا و ضو آب کتاب اللہ کا چھونا اور اسکو ہاتھ لگانا جائز نہیں
اسی طرح بلا و ضوئے نفس و بلا طہارت قلب و بلا اجازت باغبان

عالم غنیچہ کتاب بشریت کا چھونا اور دیکھنا بھی روا نہیں اسی لئے فرمایا گیا قل للمؤمنین لیغضوا
من ابصارہم الخ اب کایسہ الا المظہرون کا مضمون بھی بحد الشرف ہی تاویلاً اپنے
عموم آیت کے لحاظ سے یہاں چسپاں ہو جاتا ہے۔

قوت ملکہ اور قوت بہیمیہ کی تربیت
کیلئے چار چار کتابیں

شاید یہی وجہ ہے کہ قوت ملکہ کی تربیت کے لئے چار کتابیں عرش سے
آئیں تو بہیمیہ کی تربیت کے لئے بھی چار ہی بشریت کی کتابیں (پڑھیں)

بواسطہ رسول بصورت نکاح جائز کی گئیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جس طرح تحریف و تغیر کی وجہ سے
ہر چار کتب سماویہ کی تسلیم کی اب یقینی اور واحد صورت ہی ہے کہ کتب سماویہ و صحف انبیاء کے
مجموعہ و ملخص قرآن حکیم پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح بخوبی عدم عدل و اندیشہ ظلم چار نکاح
کے بجائے ایک نکاح ہی بہتر و اولیٰ قرار دیا گیا ہو۔

قوت یقین اور قوت متخیلہ
دونوں کے لئے چار چار ائمہ

اور جبکہ قوت یقین کی تربیت کے لئے چار کتابیں عرش سے اتریں
تو قوت متخیلہ و قوت اجتہادی کیلئے بھی عقلاً چار ہی سرخیل و ائمہ اربعہ

برحق ہونے چاہئیں اور چار ہی مسلک (حنفیت و شافعیہ و حنبلیہ و مالکیہ) مقرر
و عقلاً صائب ہونے چاہئیں۔ چنانچہ تعدد حق کے اسی لئے اہل سنت قائل ہیں لیکن اولیٰ و بہتری
ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے جو ایک مسلک کسی کو پسند ہو اسکو اختیار کر لے تاکہ قوت یقین کی راہ تقیم
اور اعتقادی وحدت کو انسان امور اجتہادی و قیاسی میں بھی نہ پھوڑنے پائے اور جبکہ شریعت
حقیقہ و قوت متخیلہ کی نگہبانی کے لئے بھی حق تعالیٰ کی طرف سے اُمت محمدیہ میں چار ہی خلیفہ راشد
اور چار ہی اصابت رائے کے مظاہر ائمہ اربعہ پیدا کئے گئے تو عقل سلیم اس نقل صحیح کی بھی
تصدیق کرتی ہے۔

کارخانہ یقین و ایمان کے
حاملان بھی چار فرشتے ہیں

کہ اس کارخانہ ایمان و یقین کو مضبوط و استوار رکھنے کے لئے چار ہی فرشتے
جبرئیل میکائیل عزرائیل و اسرافیل علیہم السلام بھی بارگاہ وحدت سے

مقرر ہونے چاہئیں اور عناصر اربعہ و اخلاط اربعہ کے انتظامات انہی کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں

غرض یہ چار کا عدد یہاں پر پُر لطف اسرار منکشف کرتا چلا آرہا ہے جن سب کے بیان کا یہ موقع نہیں۔
 بہر حال ربط کلام یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے چونکہ اپنے انوار ثلاثہ کا منظر دنیا میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بنایا ہے اور آپ ہی کا نور سب سے پہلے حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا جیسا کہ حدیث اول سے
 خلق اللہ ذری سے واضح ہے اور نور خداوندی کے ساتھ آپ کے نور کی مشابہت بعینہ اسی ہی
 جیسے نور آفتاب اور نور آئینہ اور آپ کا نور انسانیت اور نور عقل تمام انوار خلق میں اعلیٰ و ارفع
 ہے اور آپ کے ماسوا جس قدر بھی نور مصدر نور سے مخلوق و مشتق ہو وہ سب بعد کو ہیں اس بنا پر انبیا
 ملک الناس، آلہ الناس میں ناس سے انسانیت کا وہی فرد کامل مراد لیا جاسکتا ہے جسکے ذریعہ سر
 نور خداوندی لشبکل ربوبیت و ملکیت والوہیت عالم میں تجلی ریز ہوتا ہے اور رب الناس۔ ملک
 الناس۔ آلہ الناس۔ میں ناس کی طرف جو نسبت آہی فرمائی گئی ہے اس سے اشارہ یہ ہے کہ نور
 خداوندی جب کبھی عالم میں تجلی ریز ہوتا ہے حضور ہی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ
 وما أرسلناک الا رحمةً للعالمین۔

امامت سید المرسلین کا اثبات
 عقل و نقلی
 یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین اور جملہ انبیاء علیہم السلام
 کے سردار و امام ہیں۔ اور جیسے بدن کی پانچ انگلیوں میں وسط کی انگلی

امام ہوتی ہے اسی طرح حضور کی ذات منبع البرکات بھی تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام اہم سابقہ
 میں امام کی حیثیت رکھتی ہے اسی لئے آپ کو جو دین قیم عطا فرمایا گیا اس میں پانچ ہی رکن تجویز فرمائے
 گئے اور حضور کو چار مخصوص صحابہ ایمان باشر و عمل صالح و تواصی بالحق و تواصی بالصبر کے منظر حضرت
 باری تعالیٰ نے اپنے چار مقربین جبرئیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل کی طرح عطا فرمائے پنجتن
 سے دنیا پر یہ واضح فرمایا کہ جس طرح دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ایک ہاتھ اور اس کی پانچ
 انگلیاں کافی نہیں ہوتیں بلکہ دوسرا ہاتھ اور اسکی پانچ انگلیاں اسکی مدد کے واسطے درکار ہوتی
 ہیں اسی طرح ان پنجتن ہی سے پانچ ارکان اسلامی کا عملی نقشہ دنیا میں فروغ پائیکا اور جیسے انبیاء
 مرسلین میں حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و حضرت خاتم النبیین علیہم الصلوٰۃ والسلام آسمان
 نبوت کے پانچ درخشاں کو اکب و میثار ہیں اسی طرح پنجتن بھی کیفیات رسالت و نور نبوت محمدی
 میں وہی مثال اور مشابہت رکھتے ہیں۔ الغرض آپ ہی کے نور ارفع و اقدس سے تمام انبیاء علیہم السلام

عالم ارواح میں مستفید و خوش چین ہوئے اور ائم سابقہ و لاحقہ کو جو بھی نورِ عقل و نورِ انسانیت ملا ان سب کا سرِ نشا حضور ہی تھے اور اولین و آخرین کو واسطہ و بلا واسطہ عالم میں جب قدر بھی انوارِ الہی مبداء فیاض سے تقسیم ہوئے اُسے بھی واسطہ حضور ہی تھے اسی لئے آپ کی نوع تمام انواع پر آپ کی امت تمام امتوں پر آپ کی قوم تمام اقوام پر آپ کا موطن تمام موطن پر افضل و اشرف ہے۔

انوارِ خداوندی کے ساتھ
نورِ محمدی کا تعلق اور رابطہ
جس طرح شب کی تاریکیوں میں آفتابِ عالم تاب کا نور مہتاب ہی میں سے ہو کر زمین پر پھیلتا ہے دوسری کوئی صورت شب میں فیضِ آفتاب سے استفادہ کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نورِ خداوندی بھی سرِ دوِ بضالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ سے تمام عالم پر محیط ہوا ہے اور یہی نورِ نبوتِ محمدیؐ کو آفتابِ مہتاب کی طرح تدریجی طور پر پڑھنے اور عالم کی استعداد کے موافق پھیلنے کے لئے حضرت آدم کے قالب میں پلا تو والد و تناسل جنم لیا آخر یہ نورِ نبوتِ محمدی حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ و غیر ہم علیہم السلام میں منتقل ہوتے ہوئے :-

آفتابِ رسالت کا طلوع
عالمِ اجسام میں
فاران کی چوٹیوں پر سے بلا واسطہ آفتاب کی طرح افقِ رسالت کے طلوع ہو گیا اور چالیس برس میں یہ بدرِ کامل جو دہویں رات کا چاند بن کر آخر تمام عالم کیلئے رحمتہ للعالمین کے درجہ پر پہنچ گیا لیکن نورِ نبوتِ محمدی کا اس طرح منتقل ہونا سراسر نظم و رویت پروردگار کے موافق تھا۔ کیونکہ جس طرح بادشاہانِ دنیا جو پادشاہ اور آغا اختیار بھی اپنے قلمرو میں کسی کو عنایت کرتے ہیں جسکے بعد وہ تمام انسانوں پر حکمرانی کرتا ہے تو اول اپنے وزراء و نائبین سلطنت سے اسے مٹواتے ہیں اور اس کے بعد قلمرو میں درجہ بدرجہ سب اس کے اختیار کو تسلیم کر کے اطاعت و انقیاد اسکو حاکم و با اختیار تسلیم کر لیتے ہیں اور اسکے حکم کو بادشاہ کا حکم جانتے ہیں۔

نورِ محمدی نے انوارِ خداوندی کا
حامل مخلوق کو بنایا
اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے بھی یہ نورِ نبوتِ محمدی کل انبیاء علیہم السلام کو اُن کے مرتبے و استعداد کے موافق عنایت فرمایا اور تمام انبیاء نے عالم ارواح میں حضور کی نبوت کی تصدیق کی اور جب یہ نورِ محمدی تکمل و مختتم ہو کر دنیا میں پھیلا یا گیا تو حق تعالیٰ شانہ اپنی کل صفات علی الخصوص تجلیاتِ ثلاثہ کی جملہ غیر محدود و غیر متناہی طاقتیں تمام مرتبہ محمدیہ کو انسانیت کے مظہر ائم اور مجدد و مشرف کے نمونہ اعظم جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بخشیں اور عالم ارواح کے اس مہتابِ رسالت نے آفتابِ جلال و کمال

احدیت سے اکتساب نور فرماتے ہوئے تمام مخلوق کو انوار خداوندی کے تحمل کے قابل بنا دیا اور آفتاب نور احدیت کے فیوض سے تمام مخلوق کو فیضیاب کرنے کے لئے مثل مہتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ الخلق ہوئے۔

عالم شہادت کے مہتاب سے آنکھ ملائی تو وہ تاب نظارہ نہلا سکا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہتابی کرہ نور کے دو ٹکڑے کر دیئے اور کیا عجب ہے کہ حضرت مہتاب رسالت نے چاند کے دو ٹکڑے فرماتے وقت جہاں مشرکین عرب کو اعجاز نبوت دکھلایا وہیں اس انشقاقِ قر سے مشرکین نبوت کے لئے اس دائمی اعجاز کی طرف بھی اشارہ غیب فرمانا مقصود ہو کہ جس طرح چاند جیسے عظیم الشان کرہ نوری کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں میرے وصال الی اللہ کے بعد میرے نور کے بھی دو ہی حصے ہونگے۔ ایک کتاب اللہ و سری عترت اور جس طرح چاند کا نور تا قیام قیامت دُنیا میں پکتا رہیگا اسی طرح کتاب اللہ کے انوار و تجلیات بھی تا قیام قیامت دُنیا میں باقی رہیں گے اور اُن کے حاملین با صفا بھی ہمیشہ لا یضرہم من خالفہم کی بشارت کے موافق دُنیا میں نوبت بہ نوبت پیدا ہو کر اس نور محمدی کا اعادہ اور تشریح و توضیح فرماتے رہیں گے اور نور محمدی برابر ان کے ذریعہ فیاض و ریز رہیگا۔ لہذا کسی نبی کی ضرورت باقی رہیگی اور نہ کوئی سچا نبی آئے گا بلکہ میرا وجود اور قیامت کا وجود ایسا ہی قریب قریب ہو گا جیسا کہ دو انگلیاں یا وجود الگ الگ ہونے کے ایک دوسرے سے بڑی رہتی ہیں یا مثلاً چاند کے سے دو ٹکڑے ایک ہی کرہ کے دو حصے ہوتے ہیں اب حدیث بعثت انا و الساعۃ کھاتین کا اثبات بھی بحمد اللہ خوب ہی چسپاں ہو گیا۔

خاتم نبوت سے خاتم شیطنت اور ختم نبوت پر بھی کافی اشارہ ہو گیا۔ اللہ حضرت خاتم النبیین کے دور نبوت میں قبل از وقوع قیامت بیشک اسکی ضرورت عقل سلیم محسوس کرتی ہو کہ خاتم شیطنت کا ظہور بھی عالم اجسام میں ہونا چاہیے اور یہ خاتم شیطنت دنیا کو کبھی نبوت کا دھوکہ دیکر راجح سے پھیرے اور کبھی سحر و سحر کائنات کے حربہ سے وہاں اکیبر کی صورت میں نمودار ہو غرض جس طرح نور نبوت محمدی تدریجاً مختلف دہوں میں مکمل ہوا اسی طرح

خاتم نبوت سے خاتم شیطنت کا رابطہ

شیطنت کی تکمیل بھی آپ ہی کے دور رسالت و نبوت میں ہو کر مغلوب ہونی چاہیے۔ اور
 خاتم الشیاطین بھی عالم اجسام میں حضور ہی کے زمانہ نبوت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ چونکہ ہم
 حصہ اول میں یہ دکھلا چکے ہیں کہ عالم باطن میں شجر نبوت و شجر شیطنت کا تخم سعادت و نفاق
 خلائق بیچون و بیچگون نے بویا ہے اور عالم اجسام میں جس قدر بھی انسان پیدا ہوتے ہیں ان میں
 شجر شیطنت کا پھل ہوتا ہے اور کوئی شجر نبوت کا ثمر شیریں۔ اسلئے جبکہ شجر نبوت کی تکمیل
 ناموس اکبر اور حضرت خاتم الانبیاء سے ہو چکی اور شجر نبوت صِدِّ کمال و شباب پر پونجلیا
 تو اسی قاعدہ کے موافق شجر شیطنت کا بھی اختتام اسی دورِ خاتم الانبیاء میں خاتم الشیاطین سے
 ہونا چاہیے چنانچہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ دجال اکبر کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ اور وہ سحر و سحر کا
 کا غیر معمولی حربہ شیطنت لیکر ظاہر ہوگا جسکی وجہ سے اکثر کے ایمان میں فتور آجائے گا۔ اور وہ دجال
 اکبر کے شعبدہ ہائے سحر و شیطنت کے جال میں پھنسا کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ لیکن حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام جو بجمکت خداوندی و مصلحت محمدی عالم بالائیں فرشتوں کی طرح اپنی مدت
 معینہ کو گزار رہے ہیں۔ جب دجال اکبر اپنی شیطنت کو مکمل کر لیگا تو اسوقت جرنیل سرکار محمدی
 یعنی حضرت عیسیٰ روح القدس آسمان سے نازل ہوگا اس دجال لعین کے لئے شباب ناقب بنکر اسکو
 قتل کرے گا اور ایک دفعہ پھر نور نبوت محمدی تمام عالم میں چھا جائے گا اور خدا کی حجت تمام کر دی جائے گی
 یہیں سے شیطان کی عمر کی طوالت کے راز پر بھی روشنی پڑ جائے گی کہ اسکو تیار
 و حضرت مسیح کا راز

درازی عمر شیطان
 و حضرت مسیح کا راز

آفریش و آفاز نور محمدی سے مردود فرمائیں گے باوجود اسکی دعا پر اختتام دور
 نبوت محمدی تک کسے بیات طویل دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ شیطان کی وجہ سے
 انہیں بھی کسے بیات طویل عطا فرمائی گئی۔ اور یہ بھی کہ استجاب دعا کے لئے مقبول من اللہ ہونے
 کی بھی شرط نہیں ہو بلکہ رحمت ربوبیت کا فرو مشرک فاسق و فاجر سب ہی کے لئے عام ہے۔ اور
 اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور کی نبوت، خاتمہ کے بعد کوئی دجال اصغر و تربت شیطان سے
 پیدا ہو کر آپ کی نبوت کی خاتمیت کو توڑنا چاہے تو درحقیقت آپ کی ختم نبوت کو تو وہ کسی طرح بھی
 نہیں توڑ سکتا البتہ شیطنت کا منظر اور اسکا حامل ضرور بن سکتا ہے۔

بہر حال جبکہ بہت اب جسمانی کے دو ٹکڑے حضرت بہت اب عالم ارواح
 میں کون افضل ہے

فرمانے اور چاند جیسے عظیم الشان کرہ نوری کا انشقاق و تغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے بطور خرق عاوت و اعجاز حق تعالیٰ نے کرا دیا (ادھر خود حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ بھی عالم اجسام میں ایک وقت معینہ اور غرض مخصوص کے لئے تھی جب وہ غرض کمال دین و اہم نور رسالت پوری ہو گئی تو آپ بھی راہی ملک بقا ہو کر اسی ذات صمدیت سے راجع ہو گئے جو حقیقی و قیوم ہے اور آپ کے بعد آپ کے انوار بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری عترت ختمیں ایک نور معنوی ہے جو برابر آفتاب کی طرح اپنے فیوض عالم میں لٹا رہا ہے مگر انہوں کو راہ حق دکھلا رہا ہے۔ اور دوسرا نور عترت کا ہے جس میں فنا و یقا حقیقی طور پر جاری رہا ہے اور اس کی صورت بعینہ اسی ہی ہے جیسے چاند ہر مہینہ آفتاب سے اکتساب نور کرتے ہوئے ہلال سے بدر کابل جگر حد کمال پر پہنچتا ہے اور پھر زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ پھر نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے اور اپنی نورانیت سے انسانوں کے غمچہ ہائے قلوب کو کھلا دیتا ہے مگر پھر گھٹ گھٹ کر آخر ایک دن نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان رسالت کے درخشاں کو اکب یعنی عباد مخلصین مجددین امت محمدیہ بھی ہر صدی کے دور ہدایت میں چاند کی طرح طلوع ہوتے ہیں اور آفتاب نبوت سے کسب نور کرتے ہوئے اپنی نورانیت سے عالم کو مستفید کر کے غروب ہو جاتے ہیں) تو آفتاب نبوت کے غروب ہو جانے کے بعد مہتاب کی طرح مجددین امت محمدیہ کا طلوع و غروب ہونا اور کمال نبوت کے بوزوال دنیا کے لئے قیامت کا اسکے ساتھ لازم و ملوام ہونا بعینہ وہی مشابہت رکھتا ہے جسکی طرف حضور نے اپنی حدیث بعثت انا والساعۃ کھاتین میں اشارہ بلیغ فرمایا ہے۔

انوار مہتاب جہانی و مہتاب حانی کے دو دو جیسے اور چاند کے دو ٹکڑے فرما کر عشا و عملاً بھی بتلا دیا کہ جس طرح اس کرہ نوری کے دو ٹکڑے اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ دونوں ایک

ہی کرہ کے حصہ تھے اسی طرح میرا وجود اور قیامت کا وجود بھی اسی قادر مطلق کی نشانیوں کا ایک بڑا ہوا سلسلہ ہے جو تکوینیات میں یوں ظاہر ہوا ہے کہ حال مضمون حدیث بعثت انا والساعۃ کہا تین کے اشارہ کو علی صورت میں یوں دکھلایا گیا۔ "أقتربت الساعة وانشق القمر" یعنی قریب آگے قیامت اور چھٹ گیا چاند۔

قرب قیامت اور انشقاقِ قر و در نظر ہر قرب قیامت کو انشقاقِ قر سے کوئی ربط نہیں ہے، غرض جبکہ نظم کائنات میں بہت بڑا کرہ چاند کا ہے جو کہ ارضی سے بہت بڑا ہے یا اگر بقول حکماء حاضرہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس میں عظیم الشان مخلوق آباد ہے اور حضور نے اس نوری مخلوق کو دو حصوں پر منقسم فرمایا تو اس کا مطلب بالآخر یہی ہو گا کہ علویات میں قیامت کی ابتدا شروع ہو گئی ہے۔

علویات میں آغاز قیامت کیونکہ قیامت سلسلہ اسبابِ نظم کے درہم برہم ہونے ہی کو کہتے ہیں جب علویات اور سفلیات کی سلسلہ جنبالی شروع ہو گئی اور سفلیات اپنے انفعال و تاثرات کی وجہ سے علویات کے تابع ہیں تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ عالم شہادت میں بھی حضور کے سزا قیامت کی ابتدا ہو گئی۔

عالم جسمانی میں بڑھاپے کے آثار غالباً یہی وجہ ہے کہ اب جو ادبِ عالم کی رفتار بعینہ اُس بوڑھے آدمی کی طرح پر ہوتی جا رہی ہے جسکی تمام کیفیات میں ایک قسم کی بے ترتیبی سی پیدا ہو جاتی ہے مثلاً کبھی پیاس کا غلبہ سے تو اس قدر کہ پانی ہی پئے چلا جاتا ہے کبھی بھوک بند ہوتی ہے تو اس طرح کہ بہت وقت صاف گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے بارش برتی ہے تو اس قدر کہ لوگ الامان الحفیظ لگاتے اٹھتے ہیں اور بندش ہوتی ہے تو ایسی کہ لوگ الغیث الغیث چلانے لگتے ہیں جہاں گرمی ہوتی تھی اب وہاں سردی ہوتی ہے۔ جہاں سردی ہوتی تھی اب وہاں لوہ چلتی ہے۔ لہذا جیسے یہ ممکن نہیں کہ بڑھاپے کے بعد پھر کسی پر جوانی آئے اور حدِ کمال پر پہنچ کر کوئی مخلوق زوال پذیر نہ ہو اسی طرح یہ کب ممکن ہے کہ علویات میں قیامت کی سلسلہ جنبالی کے بعد کوئی نبی آئے اور عالم کے بڑھاپے میں ہی آخر الزماں کے بعد کوئی نبی برپا کیا جائے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی

حضرت عیسیٰ کے نزول کی حکمت اسی لئے حضرت عیسیٰ روح اللہ و نبی اللہ کا نزول بھی قیامت کے قریب آسمان سے ہو گا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہی دنیا میں تشریف لائیں گے جس طرح ایک سابق حاکم اپنے سابق دار الخلافہ میں تدبیر ملک کے لئے آجاتا ہے تو وہ موجودہ حاکم ہی کا ہمان و تابع فرمان ہوتا ہے خود اسے سلطنت میں حکمرانی کا کوئی ادنیٰ اختیار بھی نہیں ہوتا۔ یہی صورت زمانہ رسالتِ محمدی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی مہر و غیر ہم کی ہوگی لہذا نبی کا ذب مدعی نبوت قادیان کا دعویٰ نبوتِ تشریحی اور عوام کو دھوکا اور مخالطہ میں ڈالنے کے لئے دعویٰ مہدویت

نبوتِ ظلی و بروزی در حقیقت نبوتِ محجراتِ محمدی کا انکار نہیں تو اور کیا ہے اور اکمالِ نبوت سے پیشتر قیامت کا حضور کیسے توام جانا خلاف عقل و حکمت نہیں تو اور کیا ہے۔

صفاتِ خداوندی کے مکتب بالذات
آنحضرت ہی ہیں

حاصل یہ ہے کہ انسانیت کے فرد اکمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفاتِ ثلاثہ ربوبیت و ملکیت و الوہیت کے انتسابِ مخصوص کی وجہ سے مکتب بالذات ہیں اور بقیہ حسب قدر بھی عالم ارواح کے کواکب و سیارات انبیاء علیہم السلام ہیں وہ سب مکتب بالعرض ہیں۔

آفتابِ جسمانی و آفتابِ
روحانی کا خط استوا

جیسے آفتابِ کتاب تدریجی طور پر بڑھتا ہے یہاں تک کہ خط استوا پر جب پہنچتا ہے تو کمالِ نورانیت کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے اور کوئی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا مگر یہ سراجِ مینر قدرت کی نورانیت سے شرمناک فوراً ہی جھکنے اور ڈھلنے لگتا ہے اسی طرح نورِ نبوتِ محمدی حضرت آدم سے بڑھتے بڑھتے جب حضرت عیسیٰ پر پہنچ گیا جنکو حضرت آدم سے توالد و تناسل میں اسی قسم کی نسبت ہے جو حضرت حوا آدم سے رکھتی ہیں تو آخر آفتابِ رسالت آسمانِ نبوت سے طلوع ہو کر خط استوا پر پہنچ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجۃ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی للہ اور اسی کے کچھ عرصہ بعد یہ حکم ربّانی آن پہنچا اذا جاء نصر اللہ و الفتحۃ الخ۔

تکمیلِ نبوت کے بعد
نبی نہیں آ سکتا

اور ظاہر بھی تو یہی ہے کہ تکمیلِ دین و تکمیلِ نورِ نبوت کے بعد کوئی نبی نہ آئے جیسا کہ آفتاب کے عروج نصف النہار کے بعد کسی دوسرے آفتاب کی روشنی کی عالم کو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور حضور کے بعد نبی آئیے سکتا ہے جبکہ صفاتِ خداوندی میں جو سب سے اعلیٰ و ارفع صفاتِ ثلاثہ ربوبیت و ملکیت و الوہیت ہیں بحیثیتِ مجموعی امتِ محمدیہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طیفیل سے عام ہو چکی ہیں اور قرآن کا نور دنیا میں شیطنت سے ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بس ختمِ نبوت کی مثال تم ایسی ہی سمجھ لو کہ:-

انہما ختم نبوت پر ایک مثال

جس طرح مرد و عورت کے درمیان نکاح ہو جائیکے بعد ان کو نکاح کی فیوض باقی نہیں رہتی اور دونوں کے رشتہ و امتزاج باہمی کی وجہ سے ایک تیسرا غیر معلوم وجود بامر اللہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے جو درحقیقت مرد و عورت کے ملنے کی اصلی غرض و غایت ہی اور آدم کی نسل ہے

اس معنی کر کہی بڑھاپا اور خزاں نہیں آئی کہ اگر آدم کے بیٹے پر بڑھاپے کی خزاں مسلط ہو جاتی ہے تو اُس کا پوتا جوان ہو جاتا ہے اور پوتے پر بڑھاپا آتا ہے تو اُس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔

قیامت جو انوں پر ہی آئے گی غرض سلفاً عن خلیف یوم حساب تک ہی صورت جاری ہے اور اس سلسلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت بوڑھوں پر نہیں آئیگی بلکہ مالک الملک کی تجلی قہری کا ظہور جسکو شریعت اسلامی قیامت کہتی ہے جو انوں پر ہی قائم ہوگی۔ جسکی وجہ سے اس کے کچھ نہیں کہ شہادت کی تربیت کرنے والی صفت ملک الناس ہے جو رب الناس و آل الناس کے درمیان میں ہے۔

قلب نبوی پر جملہ تجلیات آہی کا درود ہوا

اسی طرح صفات ثلاثہ ربوبیت و ملکیت و الوہیت جب بیک وقت آئینہ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افگن ہو گئیں اور جو کیفیت جمالی (ربوبیت) حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر طاری ہوئی تھی اور جو کیفیت بطالی (ملکیت) حضرت موسیٰ پر وارد ہوئی تھی اسی طرح کیفیت الوہیت کا جو پیرتوہ حضرت عیسیٰ روح اللہ پر ہوا تھا جس سے نصرانی نادانوں نے الوہیت کو اُن کے حق میں ذاتی سمجھ کر اُن کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا تھا جب یہ تینوں کیفیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بیک وقت وارد ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ دیان و نبوات سابقہ کی تکمیل و نسیم ہو گئی۔ اور دین محمدی ہی تمام ادیان و نبوات کا مکمل بن گیا۔

ختم نبوت کے بعد مجددین ہی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں اور مرد و عورت کے ملنے سے جس طرح نسل آدم کا بڑھنا اور پھیلنا صادق آتا ہے اسی طرح ان کیفیات و تجلیات ثلاثہ کے تداخل و ادغام سے جامعیت و تکمیل دین فطرت اور ختم نبوت و ظہور مجددین لازم ہو گیا۔ اور آثار نبوت محمدی کا قیام

نک نسل بنی آدم کی طرح قائم و باقی رہنا ضروری قرار پا گیا۔

جس طرح راعی و رعایا یا ملکہ حکومت کی صورت اور اُس کا پیشہ کرتے ہیں اور تا قیامت تختہ زمین پر کوئی نہ کوئی سلطنت ضرور قائم رہے گی اور دنیا کے ختم پر صرف مالک الملک کی ہی بادشاہت ہی باقی رہے گی

اسی طرح تجلی ربوبیت کا تعلق جب تجلی الوہیت سے ہوا تو اس سے تجلی ملکیت کا ظہور خود بخود ہوا جس طرح بچپن سے انسان جوانی پکڑتا ہے اور جوانی کے میدان کو طے کر کے

درجہ بدرجہ بڑھتا ہے اور جہاں تک عقل و قبلہ حاجات بنتا

تجلیات ثلاثہ کا ظہور
نوع انسانی میں

اسی طرح رب الناس کی تجلیات ربوبیت جب کسی نوع یا کسی نسل میں کمل ہو جیتی ہیں تو ملک الناس کی تجلیات ملوکی شروع ہو جاتی ہیں اور جب ان کا ظہور پایہ تکمیل کو پہنچ لیتا ہے تو تجلیات الوہیت سے انسان سرفراز ہونے لگتا ہے۔ غرض ایک وقت میں کسی نفس پر قیامت آتی ہے تو کسی نفس پر آغاز وجود ہوتا ہے کسی پر جوانی کی بادشاہت شروع ہوتی ہے اور کوئی نونشاہ بنتا ہے تو کسی پر فقیری کے آثار وارد ہوتے ہیں اور کوئی توکل و قناعت کا لباس پہنکر تازلیت ہمان رب العالمین ہوتا ہے۔ غرض نوع انسانی و افراد انسانی میں ہر سہ تجلیات ربانی بیک وقت کار فرما و مصروف تدبیر رہتی ہیں اور انسان کی ہر ہر قدم پر اس کے لئے رہ نما ہیں تو انصاف سے خدا را تم ہی بتلاؤ کہ ان تجلیات ربانی کے افاضہ کے بعد اور نبی آخر الزماں کے نور رسالت کی تکمیل کے بعد نبوت کے سلسلہ میں کسی کو مستقلاً یا غیر مستقلاً ظلاً و بروزاً قدم رکھنے کی گنجائش کب ہے؟

الغرض اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ سے انسان کو مطلع کر دیا گیا کہ منظر تاریکی و غفلت شیطان الرجیم و ہمزات الشیاطین جناس لعین سے بچنے کے لئے اس پروردگار مصدر نور مطلق رحمن و رحیم سے تعوذ کرو۔

تربیت نور محمدی کے طفیل میں جو تربیت کرنے والا ہے منظر نور انسانیت کا اور ان کے طفیل میں تمام عالمین کا اور محافظ و بادشاہ مطلق ہے مجموعہ انسانیت و عقل کا اور ان کے طفیل میں تمام کائنات کا اور معبود ہے خلاصہ کائنات کا اور ان کے طفیل میں شجر و حجر اور تمام جانداروں کا بلا ششیرہی ذات اقدس و یکتا و بیہمتا ہے :-

تجلی ابی جس قوت پر بھی متوجہ ہوتی ہے جسکے نور ربوبیت کی روشنی اور جگمگاہٹ اگر انسان کی قوت بہیمہ پڑ جاتی ہے تو انسان شفقت علی الخلق کے مرتبہ عالی پر فائز ہو کر

تو وہ قوت عالم کے نور مت ہوتی ہے بے سہاروں کا سہارا اور بے وسیلوں کا ملجا و ماوا بنجاتا ہے۔ اور اگر اسکی تجلی شاہانہ مردان باصفا کی قوت سبب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر اعدائے دین کے باطلانہ اقدامات کو خاک و خون میں ملا دینے کے لئے حضرت علی و عمر و خالد و ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم جیسے ملکی طاقت رکھنے والے بہادر فدائیان اسلام پیدا ہو جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی مادی طاقت بھی ان کے ہنر و دبدبہ و شجاعت و جلال

کے آگے دم نہیں مار سکتی اور اگر تجلی الوہیت انسان کی قوتِ ملکیہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو تمام عالم اُسکی نظر میں سچ ہو جاتا ہے اور آنکھ کی پتلی کے نور کی طرح انسان اس نور کے ماسوا سب کو تاریک یقین کر لیتا ہے اور کیفیات مجردہ سے حدر ب' تسبیح و تقدیس' تمجید و تجسید میں مہمک ہو کر نقائے ابدی کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے اور مراتبِ قرب الوہیت میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں کہ فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی عسے ان یبعثک ربک مقاماً محموداً۔

قربت الہی بہیت کے اس بنا پر ان کیفیات نورانیہ میں نہ اُسے کھانے کی ضرورت رہتی ہے نہ پینے کی، آثار کو معدوم کر دیتی ہے چنانچہ بزرگانِ بن کے احوال کو اٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ بعض حضرات کی قوتِ ملکیہ ان کے تغذیہ روحانی نے انہیں بارہ بارہ برس تک کس طرح بہیت کے مقتضیات اور کھانے پینے سے بے نیاز کئے رکھا اور قوتِ ملکیہ اس درجہ بڑھ گئی اور بہیت اس درجہ گھٹ گئی کہ اُنکو کھانے اور پینے کی تکلیف و ضرورت ہی باقی نہ رہی اور اگر رہی بھی تو اس طرح کہ وہ توکل و قناعت کی چادر لپیٹ کر اس عالمِ فانی سے بے خبر ہو جائیں اور ہمیشہ کے لئے مہمانِ رب العالمین بن جائیں۔

اختیاری فقر و فاقہ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار و ارادہ سے فقر و فاقہ کو محبوب رکھا اور کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لینے کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ شکم پُری مانع ترقی ملکیت ہے اور یہ تو ہم جیسے کو رباطوں کا بھی تجربہ ہے کہ جب قوتِ ملکیہ کی لذت انسان پالبتا ہے تو پھر اسکی تمام تر توجہ لذتِ دنیویہ سے ہٹ جاتی ہے اور دنیا کا کوئی کیفیت و سرور اُس کے دل کو بٹھالنے پر قادر نہیں ہوتا جس قدر کہ یہ ملکی لذت و حلاوت نور انسان کو محو تماشا ئے عالم بنا دے رہتی ہے اور اسی کا انتہائی مرتبہ وہ ہے کہ جبکہ بعد انسان کی بہیت کی تربیت بجائے سالوں کے خدا خود فرماتا ہے اور جو اسبابِ تربیت و وسائلِ معاشرت بھی انسان سے وابستہ ہوتے ہیں وہ سب الگ کر لئے جاتے ہیں یعنی اُس کا خدا ہی اُسکو بھلاتا ہے اور وہی اُسکو پلاتا ہے اور مرض کیجا لپٹیش آئے تو خدا ہی اس کا معالج ہوتا ہے اور وہی اُسکو شفا دیتا ہے۔ بطعمنی ویسقینی واذا مرضت فھو لیشفینی۔

کیفیات انبیاء اور کیفیات اولیاء بس نبی کی اور ولی کی کیفیات میں یہی فرق ہے کہ نبی کی تمام مشائخ مکمل ہوتی ہیں اور وہ تجلیاتِ ربانی نوع انسانی کے مرتبہ اعلیٰ سے حاصل کرتے ہیں ایسے نبی کی انسائیت تمام انسانوں اور صمد اولیاء کی انسائیت سے بہت زیادہ بڑھی

ہوئی ہوتی ہے چنانچہ عام انسانوں کو اگر چار نکاح کی اجازت ہے تو انبیاء بہیمیت اعلیٰ پر کابل
 قابو پالینے کی وجہ سے زیادہ کے مجاز و مختار ہیں اور ولی کی تمام شانیں مکمل نہیں ہوتیں بلکہ نبی کی مختلف
 شانوں میں سے کوئی شان کسی میں جھلکتی ہے اور کوئی کسی میں اسی اسلوب فطری کی وجہ سے کہ حضور
 کے خلفائے اربعہ میں علی المرتب آپ کی چار شانوں کا ظہور ہوا مثلاً کیفیت ایمانہ میں آپ کے جو مشاہدات
 اور قرب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تھا اسی میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اسی بنا پر آپ کو تصدیق
 رسالت و اقرار معجزات اور اعتراف منیبات میں کہی ادنیٰ سا بھی شک یا تامل نہ ہوا۔ چنانچہ معراج
 کی تصدیق سب سے اول حضرت صدیق اکبر نے ہی فرمائی جس پر بارگاہ رسالت کے صدیق کا خطاب عطا
 ہوا اور یہی وہ کیفیت ایمانہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ
 عنہم جوش مجتہد میں بھرے ہوئے تلوار کھینچے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ ”حضور کی وفات نہیں ہوئی ہے
 بلکہ آپ زندہ ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔
 تو حضرت صدیق اکبر اس ساتھ عظیمہ کے وقت بھی اپنی اسی قوت ایمان و یقین کی وجہ سے پکار اٹھے
 ”من یعبد محمدًا فان محمداً قد مات ما دین کان یعبد اللہ فان اللہ حیّ کلاموت“ یعنی جو
 محمد کی عبادت کرتا تھا اسے اطلاع ہو کہ ان کی وفات ہو چکی ہے لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت
 کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ تمام عالم کو زندگی بخشے والا ہے اور کہی نہیں مرنے والا ہے۔ حضرت عمر
 پر اگر عالم غیب کی کیفیات طاری ہوئیں اور انہوں نے حضور کا فیضان اسی طرح دیکھا جیسا کہ
 عالم شہادت میں پہلے تھا اسی لئے وہ کہنے لگے کہ حضور کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ کی روح اعلیٰ کا
 رفیق اعلیٰ سے وصال ہوا ہے تو حضرت صدیق اکبر پر عالم شہادت کی کیفیات طاری تھیں اور وہ
 دیکھ رہے تھے کہ اب حضور کا فیضان اسی ہی طرح دنیا میں باقی رہے گا جیسے پھولوں میں سے خوشبو کی
 جبک پوشیدہ ہو کر ظاہر ہوتی ہے اور آپ کی بہیمیت مبارکہ قل انما انا بشر مثکم کے اسلوب پر زمین
 ہی میں ستور کھینچی اس لئے انہوں نے یہ خطبہ پڑھا اسی طرح مانعین زکوٰۃ سے جہاد کر نیے متعلق حضرت
 صدیق اکبر نے اکابر و اعیان صحابہ سے رائے لی اور ان کی رائے یہی تھی کہ حضور کی تازہ تازہ وفات ہوئی
 ہے اس وقت میں خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب ہے، تو حضرت صاحب الغار ثانی اثنین کو چونکہ حضور کی صحبت
 و محبت مبارک کی وجہ سے ایمان و یقین کا بہت ہی اونچا مرتبہ حاصل تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ یہ کہی نہیں ہو

کہیں ابراہیمی کو قائم کرنے میں ذرا بھی سستی و غفلت کو کام میں لاؤں البتہ اگر تم میں سے کوئی بھی تیار نہ کرے گا تو میں تنہا جہاد کروں گا اور ایک شہر کے ندیے پر بھی جہاد کروں گا۔ علی ہذا النصاب فی الدین اور شدت علی الکفار و علی کیفیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب و مشابہت حضرت عمرؓ کو حاصل تھی اسی میں ان کا کوئی سہیم و شریک نہ تھا۔ اگر اہل الذین آمنوا اور سر حواء بینہم کے منظر اول حضرت صدیق اکبرؓ تھے تو اشد اہل علی الکفار اور عملوا بالصالحات کے مصداق اول حضرت فاروق اعظمؓ تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی خداداد فراست ایمانی اور اپنی خداداد قوت و شوکت و ہدایت کے جس قدر حلقہ اسلام کو وسیع فرمایا اُس سے تاریخ کے ادراک بھرے پڑے ہیں۔ اور آج بھی اہل کفر کے قلوب اس سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اہل کفر کا یہ ایک عام مقولہ ہے کہ اسلام میں ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو پھر سولے اسلام کے دنیا میں کوئی اور مذہب ہی باقی نہ رہتا علیٰ ہذا تو اسی بالحق اور حیار و عفت میں حضرت عثمان ذی النورین کو جو مرتبہ کرامت اور حضور سے مشابہت حاصل ہوئی اُس کا اندازہ خود حضور علیہ السلام کی اس حیار سے ظاہر ہے کہ جو حضرت عثمان کے ساتھ حضور کو تھی۔

اسی کیفیت نبوت (تو اسی بالحق) کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں کے دین کی اساس یعنی کلام پاک کی جمع و ترتیب کی خدمت عظیمہ پائیکبل و تحفظ کو پہنچی اور آپ انا نحن نبینا الذکر وانا لہ لحافظون کی بشارت اور وعدہ کے مصداق ہو کر حافظوں میں داخل ہوئے گویا حفظاً خداوندی کا جو وعدہ انسانوں سے کیا گیا تھا آپ اُس کے منظر و مصداق بنے اپنے اُن انوارِ ابراہیمی کو جو عالم الفاظ و حروف میں سائر دنیا سے قلوب مؤمنین میں وارد و نازل ہوئے تھے سطح قرطاس پر لا کر انہیں محفوظ کیا۔ تاکہ صحیف سماویہ و کتب سابقہ میں جس طرح تحریف و تغیر ہوا ہے۔ قرآن کریم اس سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے اور بیشک ایسا کرنے سے ہی سابقہ کتب سماویہ کے اوپر ایمان لانے کی صورت بھی باقی رہی۔

علی ہذا تو اسی بالصبر اور استقامت علی الحق و شجاعت دینی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو قرب اور مشابہت حضور سے حاصل تھی اس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہ تھا نیز رسول خدا کے رسول خاص ہونے کی جو حیثیت حضرت علی کو حاصل ہوئی اسی میں کوئی بھی اُن کا شریک ہم پلہ نہ تھا چنانچہ

سورہ ہارات کا اعلان کرنے کے لئے آپ کا انتخاب ہمارے دعوے کی دلیل ہو۔ آپ کی جو ازبوری اور شجاعت کا اندازہ صرف اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ قلعہ قموں کا جب لشکر اسلام نے محاصرہ کیا تو وہ کسی طرح فتح نہ ہوتا تھا چنانچہ ایک روز حضرت صدیق اکبر تشریف لیگئے اور بڑی کوشش کی مگر فتح نہ ہوا۔ دوسرے روز حضرت عمرؓ گئے اور بڑی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایسے شخص کو علم دیا جاوے گا یا ایسا شخص علم لیگا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اسی کے ہاتھ پر اللہ اس قلعہ کی فتح نصیب کرے گا۔ سب صحابہ رات کے وقت میں آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھئے کل کس کو علم نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا "علی کہاں ہیں" صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکی آنکھوں میں درد ہے وہ آتیکے قابل نہیں ہیں آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ حسب ارشاد حضرت علی تشریف لائے تو حضور علیؑ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب ہن ڈالا اور خدا سے دعا کی تو ان کی آنکھیں ایسی ہی طرح اچھی ہو گئیں جیسا کہ کچھ تھا ہی نہیں پھر حضور نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اسلام کی دعوت دو اور خدا کے حقوق سمجھاؤ لے علی اگر تمہارے ذریعہ سے ایک شخص کی بھی ہدایت ہوگی تو یہ تمہارے لئے سب سے بڑی نعمت ہوگی چنانچہ آپ قلعہ کے قریب تشریف لے گئے تو ایک یہودی نے قلعہ سے سر نکال کر پوچھا تم کون ہو۔ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں اُس نے کہا قسم ہے تو رات کی تم ضرور غالب ہو گے۔ اس قلعہ پر تقریباً بیس روز محاصرہ رہا یہ سب زیادہ مستحکم قلعہ تھا اسلئے اسکے بعد فتح ہو سکا۔

مدارج الینوۃ اور روضۃ الاجاب میں ہے کہ حضرت علیؑ کی سپر گری اُسکو یہود نے بھاگے تو حضرت علی نے قلعہ کا دروازہ اُکھاڑ کر اُسکو سپر بنا لیا۔ جنگ کے بعد آپ نے اُس دروازہ کو پھینک دیا تو سنا قوی آدمی اُسکو پلٹ نہیں سکتے تھے۔ اور چالیس آدمیوں نے ملکر اُٹھانا چاہا لیکن نہ اُٹھا سکے۔ معارج سے نقل کیا گیا ہے کہ اُس کا وزن آٹھ سو من تھا۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ جس دروازہ کو حضرت علیؑ نے تنہا اُٹھا کر پھینکا تھا اُسکو ستر آدمیوں نے ملکر چاہا کہ اُٹھا کر اپنی جگہ پر رکھیں تو نہیں رکھ سکے۔ بہر حال ان روایات میں اگر کچھ مبالغہ بھی ہو تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضور کی کیفیت شجاعت کے آپ منظر تمام اور صدیق اول تھے۔ اور زادہ بسطۃ فی العلم والحکم کے صحیح نمونہ تھے۔

آپکی استقامت علی الحق کا موازنہ واندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کی فوجوں نے جب قرآن پاک نیزوں پر رکھ کر امان طلب کی اور مسلمانوں کو شکست اور دھوکہ دینے کے لئے امان چاہی اور کلام پاک سے ناجائز اور فاسد ارادہ کیا اور آپکی جماعت کے اکثر افراد امان دینے پر مصر ہو گئے اور اس دھوکے میں آگئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لٹکار کر فرمایا کہ اے لوگو یہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں تم میری طرف آؤ مگر ظاہر بینوں نے ایکٹ سنی اور حضرت کے حکم کو نہ مانا لیکن حضرت علی آخر دم تک حق ہی پر قائم و مستقیم رہے۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ چار شانیں ایمان باللہ، عمل صالح، تو اوصی بالحق و توالی بالصبر کی تھیں جنکے مصداق و مظہر خلفائے راشدین تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو لوگ خلیفہ اول تسلیم کرانے میں، غلو کر کے شیخین پر تبرا کرتے ہیں یا سب و شتم صحابہ سے اپنی زبان کو گندہ کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کا ہی نقصان اپنے سر پر لیتے ہیں اسی لئے فرقہ مراتب کی قوت حق تعالیٰ ان سے سلب کر کے انہیں زندیق شمار فرماتے ہیں کیونکہ وہ فطری و الہامی اور قرآنی ترتیب کے غلط ہونے کا عملاً دعویٰ کرتے ہیں۔

یہ تو جدا چیز ہے کہ جماعت صحابہ میں سے حضور کی کوئی شان کسی میں بڑھی ہوئی تھی اور کوئی کسی میں لیکن ترتیب خلافت راشدہ کو غلط سمجھنا یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سب پر فائق کر دینا یہ بیشک عقیدہ اہلسنت و الجماعت کے سراسر خلاف ہے کیونکہ اگر ایک جزو میں ان کو دیگر اصحاب راشدین پر فوقیت حاصل تھی تو اکثر امور میں دوسرے حضرت کو ان پر کرامت تھی اور ہم نے جو اشارہ ترتیب خلافت راشدہ میں کیا اسکے بعد تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ اس اولیت اور آخریت میں نزاع کیا جائے کیونکہ اولیت و آخریت بیشک ایک درجہ میں سبب کرامت ہے، لیکن نوعیت فضیلت ہمارے خیال میں سب کی جدا جدا ہے اور جو ترتیب واقع ہوئی وہ من امر اللہ ہی تھی اور بیشک خلفاء اربعہ میں سے شیخین رضی اللہ عنہما کو بقیہ پر کھلی کرامت و اولیت حاصل تھی جس طرح ایمان و عمل صالح کو فطری طور سے تو اوصی بالحق اور تو اوصی بالصبر پر اولیت ہو کرتی ہے۔

نورہتاب کی طرح کو اکب سبب کرامت کا نور نہیں | الغرض جس طرح آفتاب و مہتاب کا نور تمام ستاروں پر حاوی و جامع ہے تمام ستاروں کا نور ویسا جامع نہیں ہے۔ اور جب قدر بھی کو اکب ہیں وہ سب آفتاب

و مہتاب ہی کے خوشہ چین ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے مہتاب اور آسمانِ نبوت کے آفتاب ہیں اور اولیاء الرحمن عالم ارواح اور آسمانِ نبوت کے ستارے ہیں۔ جس طرح کوکب و سیارات کی تاثیر جڑی بوٹیوں میں ہوتی ہے اسی طرح تمام اہل اللہ اپنی اپنی استعداد کے موافق قلوب انسانی کو منور کر کے جگمگاتے ہیں۔ پس جیسے آفتاب سے جس قدر کوئی قریب ہوتا ہے اسی قدر نور آفتاب اُس سے متصل ہوتا ہے اور اخذ نور میں اسی قدر جودت آجاتی ہے، اسی طرح آفتابِ نبوت سے جو جتنا کٹا و کیفاً قریب ہے، اسی قدر اُس کا مرتبہ بلند ہے۔ اسی لئے علمائے اہل سنت کا یہ مسلہ عقیدہ ہے کہ ایک ادنیٰ صحابی تمام اولیاء و اقطابِ امت پر اپنی نسبتِ باطنی و ظاہری کی وجہ سے بدرجہا فائق ہے وجہ اسکی بجز اسکے کیا ہے کہ اُسکی قوتِ ملکیہ کو براہِ راست آفتابِ رسالت و مہتابِ نبوت سے ہر قسم کے اخذ فیض کا موقع نصیب ہوا ہے۔

قرنِ محمدی کی فضیلت [اسی لئے خایر القرون قرنِ ثَمَّ الذین یدلّوہم کی شہادت سے جہاں صحابہ کی فضیلت نکلتی ہے وہیں اس سے یہ بھی استخراج و مستنبط ہے کہ عالمِ اجسام میں ظہورِ نورِ محمدیؐ سے قبل جو نبی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر قریب ہو گا اسی قدر انبیاء علیہم السلام میں اسکا درجہِ نبوت بڑھا ہو گا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں میں ایک کرامتِ خصوصی حاصل ہو چنانچہ آیۃ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِّنْ تَاْمِیْرِ رُوْحِ الْقُدُسِ كَا حَضْرَتِ عِیْسٰی كَے نام کے ساتھ ذکر کیا جانا اس کا بینِ ثبوت ہے۔

تشریح مطالبِ سواس الخناس [صفاتِ ثلاثہ اہی کی تفصیل و توضیح سے فارغ ہونے کے بعد اب تشریحِ سواس الخناس کی تشریح رہ جاتی ہے سواس کے متعلق بھی جو کچھ اپنے اکابر کا علم ہمارے پاس ہے وہ پیش خدمت ہے۔

جناب من و سوسہ کا تقابل ایمان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے رات کا مقابلہ دن کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ایمان انقیاد و تسلیم کو کہتے ہیں تو اسکی ضد کو و سوسہ کہا جاتا ہے۔ پس جس طرح دساوس کا مبداء و منشأ ہی ہے اور اس کیفیت کا جو بھی فروع ہے وہ اپنے مبداء و منشأ ہی سے ہی اسی طرح ایمان کا مبداء و منشأ بھی صفاتِ ثلاثہ یعنی ربوبیت، ملکیت و الوہیت میں جن سے ایمان کا نشو و نما و استحکام اور دساوس کا قطع و الیستہ ہی اور جبکہ صورتِ حلال یہ ہے کہ و سوسہ کا تقابل ایمان کے ساتھ ایسا ہے تو رفع و سادوس شیطنت

کے لئے بھی اپنی صفاتِ ثلاثہ سے بالترتیب تمسکِ تعوذ کی ضرورت ہوگی جو ایمان کے لئے بمنزلہ مبادیٰ و مناشیٰ گنی جاتی ہیں۔

عالم ارواح کے لیل و نہار چنانچہ صفاتِ اہمہ ربِّ الناس ملکِ الناس آلہ الناس میں اور صفاتِ شیطانیہ السوا س الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس میں بعینہ وہی نسبت ہے جو دن کو رات کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ صفاتِ شیطانِ انسان کے لئے بمنزلہ مشب دیچور کے ہیں تو صفاتِ خداوندیٰ بمنزلہ یومِ منور کے ہیں۔ پھر عجیب مطابقت عالمِ اجسام و عالمِ ارواح کے ان ظاہری و معنوی شبِ روز میں یہ ہے کہ :-

عالمِ اجسام اور عالمِ ارواح کے لیل و نہار میں مشابہت جس طرح عالمِ اجسام کے شب و روز کے تین تین حصے قدرت نے فرمائے ہیں یعنی دن کا پہلا حصہ عروجِ آفتاب کا ہے جس میں دُنیا کے کاروبار شروع ہوتے

ہیں اور دوسرا حصہ زوالِ آفتاب سے عصر تک کا ہے جس میں عالم کے جملہ کاروبار قرار پکڑتے ہیں اور تیسرا حصہ عصر سے مغرب تک کا ہے جس میں جملہ کیفیاتِ نہار پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ علیٰ ہذا عالمِ اجسام کی رات کے بھی تین ہی حصے قدرت نے فرمائے ہیں یعنی پہلا حصہ وہ ہے جس میں اندھیری شروع ہوتی ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اندھیری قرار پکڑتی ہے۔ تیسرا حصہ ثلث اللیل کہلانا ہے جس میں ظلمت کی جملہ کیفیات سمٹ سمٹ کر پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں اور ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی روح پر عالمِ ارواح میں بھی جب شب و سوا س اپنی ظلماتِ بعضہا فوق بعض لاتی ہے تو اس کے بھی تین ہی حصے ہوئے ہیں چنانچہ پہلا حصہ معنوی تاریکی اور شبِ سوا س کا مرتبہ و صفتِ سوا س ہے جس میں شیطانِ اس صفت سے متصف ہو کر قلبِ انسانی میں داخل ہوتا ہے۔ گویا یہ شیطان کا داخلہ انسان کے نظمِ ظاہری باطنی میں فساد ڈالنے کا پیش خیمہ ہے۔ دوسرا مرتبہ صفتِ خناس کا ہے جس میں اس خناس نے چوروں کی طرح قلبِ انسانی میں نقب زنی شروع کی۔ تیسرا مرتبہ اس معنوی تاریکی کی فعلیت کا یوسوس فی صدور الناس ہے یعنی جس مرتبہ میں اُسے قلبِ انسانی کے پردہ بہیمیت کو مضبوط کرتے ہوئے روح و جسم کے کاروبار میں خطرات و سادس ڈال ڈال کر خلل اور فتور برپا کر دیا۔ علیٰ ہذا شبِ سوا س کی ان تینوں معنوی و روحانی تاریکیوں سے بندہ کو نجات دلانے کے لئے ارواحِ انسانی پر صفاتِ ثلاثہ کا جو آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اُس کے انوار کے بھی تین ہی درجے اور مرتبے ہیں۔ چنانچہ پہلا درجہ نورِ الناس ہے

یعنی یوسوس فی صدور الناس کی کیفیت مظلمہ کو زائل اور پس پا کیا دو مسلم مرتبہ نور ملک الناس ہے جس نے اپنی قوت شہادہ و تدبیر حاکمانہ سے خناس کو گرفتار کر کے انسان کو اسکے پنجے سے چھڑایا۔ عیلام مرتبہ آلہ الناس ہے جسے اوپر کوئی صفت تورانی نہیں اُس نے قلب انسانی میں جلا و صیقل کا کام کیا۔ یعنی وسواس کو انسان کے دل پر سے بالکل ہٹا دیا اور اب ان انوارِ ثلاثہ کے ازالہ و ظلمت کی بعینہ وہی صورت ہو گئی جو ایک زنگ لود برتن کے صاف کرنے میں ہو کرتی ہے کہ پہلے برتن کو بھٹی میں رکھ کر آگ میں پتلے ہیں پھر ما بختے ہیں تیسری بار صیقل اور قلعی سے برتن کو جلا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان ملک الناس آلہ الناس من الراس الواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس کو بغیر واو عاطفہ کے ذکر کیا گیا۔ جس سے اشارہ یہ ہے کہ جس طرح عالم شہادت میں اگر کوئی شخص بوقت شہادت تمنا اور آرزو کرے کہ اسے کل عصر کا نورانی وقت دیکھنا نصیب ہو جائے تو اُس کی واحد صورت یہی ہوگی کہ متمنی کو منازلِ فجر و ظہر اور درمیانی ساعات کا طے کرنا ضروری ہوگا یہ ممکن نہیں کہ اندھیری سے اُجالے میں آتے ہی متمنی بدو لمحاتِ عروج و زوال کو طے کئے ہوئے وقت عصر کو پائے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ عالم ارواح کی شب و وسواس سے جو شخص تجلیاتِ ثلاثہ کی روشنی میں آتا چاہتا ہے وہ بدو ن ایمان کے مناشی ثلاثہ یعنی رب الناس ملک الناس آلہ الناس کے مراتب ثلاثہ طے کئے ہوئے مقصود و مراد قلبی پائے جیسے دن اور رات کے تمام حصص بلا فصل ہوتے ہیں اسی طرح ان الوارات ثلاثہ و ظلمات شیطانیہ کے حصص بھی بلا فصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جو رات کی تاریکیوں سے گھبرا کر روزِ کامل کی نورانی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کے لئے اسکی لازم ضرورت ہے کہ وہ شب کے ابتدائی و انتہائی مراحل طے کرے۔ ایسے ہی جو بندہ شب و وسواس کی تاریکیوں سے تنگ آکر نورِ ایمان کا اُجالا چاہتا ہے اُس کے لئے بھی یہی صورت ہے کہ وہ اپنی ایمان کی مربی صفاتِ ثلاثہ سے درجہ بدرجہ تمسک و تعلق کر کے نورِ ایمان سے اپنی روح کو بنا کر لے۔

مراتب ایمان و یقین کیونکہ ایمان کا نشو و ارتقا اس عالم میں ابتدا تا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب الناس کی تربیتِ کاملہ و انعاماتِ نازلہ کو دیکھ دیکھ کر ہی ہوتا ہے اور اسی کے بعد انسان پر یہ واضح ہوتا ہے کہ میک جو پروردگار ہر قسم کی ضروریاتِ زندگی مہیا فرمائے والا ہے وہی ہر قسم کے نفع و ضرر کا بھی مالک ہے اور اسی کے حکم کے آگے سب میں نیاز و رحم کئے سب سجدہ میں۔ اور اسی کے بعد انسان پر یہ مرتبہ یقین

حق یقین واضح ہوتا ہے کہ بیشک جسکے آگے سب کی گردنیں پست ہیں اور نفع و ضرر کی باگ ڈور جسکے ہاتھ ہے ایسی ہی ذات جامع الکمالات معبود و مسجود خلاق ہو سکتی ہے۔ اور بلاشبہ ایسی ہی ذات جامع الاوصاف کی حکومتِ کاملہ، محبتِ مطلقہ، پیرمٹی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ یقین انسان کو جب ہی حاصل ہوا جب اُسے صفاتِ ثلاثہ کے انوار و حقائق کو سر کیا اگر صفتِ ربوبیت سے ترک نہ کرتا تو ہرگز مرتبہ الوہیت کو نہ پہچان سکتا۔ غرض جیسے اس عالم میں رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے اور ہمیشہ اسی چکر میں زمانہ و زمانیات پھرنے رہتے ہیں یہی صورتِ عالمِ باطن کے لیل و نہار کی بھی ہے یعنی کہی انساہ نور سے دل پر روز معنوی طلوع ہوتا ہے تو کہی تکدر و غفلت، انقباض و قسوت کی کالی گٹھائیں دل پر مسلط ہوتی ہیں۔ دل پر کبھی عسّر ہوتا ہے تو کبھی یسّر۔ کبھی غم آتا ہے تو کبھی مسرت لکھا قال تعالیٰ۔ ان مع العسر یسّر۔

انبیاء علیہم السلام کی نورانیت پر یاں مگر حضرات انبیاء علیہم السلام کی مثال بعد حصولِ نورِ نبوتِ شب و سوس نہیں آتی اس بارہ میں اُن ممالک کی سی ہے جنہیں دن ہی دن رہتا ہے اور رات آتی ہی نہیں۔ یا آتی ہے تو برائے نام ہی آتی ہے اور اس بارہ میں اُن کی اور ہماری حالت بعینہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہم اور آپ شب کے وقت اپنے مکانوں میں بجلی کے سو سو کنڈل پاؤر کے قمقمے روشن کر کے رات کو دن بنا لیا کرتے ہیں۔ بہر حال جبکہ عالم ارواح کے لیل و نہار کی بعینہ ہی صورت ہے جو عالمِ فانی کے لیل و نہار کی ہے۔ فرق ہے تو یہ ہے کہ یہاں چوبیس گھنٹہ میں دن کا چکر پورا ہو جاتا ہے اور وہاں عمر بھر میں۔

نماز اور اُس کے اوقات اور ہر ایک کی حکمت تو ہمیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نماز اور اسکی حکمت پر غور فرمائیے۔ نیز اُن کے سرسری و چہری ہونے کے بہتر پر بھی غور و تدبیر کیجئے سو جوں ہی دریائے فکر میں مستغرق ہو جائے تو واضح ہوتا ہے کہ رات اور دن کے چونکہ تین تین حصے ہیں اور کل قطعاتِ لیل و نہار چھ حصوں میں مشتمل ہیں اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ شب و سوس کو نورِ ایمان کے ساتھ وہی نسبت ہے جو رات کو دن کے ساتھ ہو ا کرتی ہے۔ اسلئے دن اور رات کے ہر ایک حصے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجہ حضور کے اکمل الخلق اور فضل البشر ہونے کے اور آپ کی اُمت پر بوجہ سیدالامم ہونے کے ایک ایک نماز فرض و واجب کیلگی یعنی تین نمازیں دن میں

اپنے محور و مرکز پر چکر لگا کر اور گھوم کر اپنے خالق کے مقدرہ نظام قدرت میں تاثیر کر کے اہل بصیرت کو اپنا فریفتہ و شیدا بناتے ہیں اور ان رکعاتِ سبعہ کے یہ انوارِ سبعہ بعینہ انسان ایسی ہی طرح اپنے قلب میں پیدا کر کے اپنی روح و جسم میں تدبیر و تاثیر لطیف پیدا کرتا ہے جیسے یہ طہراتِ سبعہ حسب تحقیق عرفا و مشیاء عالم میں تاثیراتِ باذن اللہ پیدا کیا کرتے ہیں۔

غرض شب کی یہ تینوں نمازیں تو شب کے بچاؤاتِ تمام گزرنے اور بندہ کو اپنے رب سے قریب تر بنانے کے لئے تھیں چنانچہ ان اوقات سکون میں جو نماز بھی بندہ عاجز نے ادا کی ان میں مناجاتِ رب کا رنگ غالب تھا۔

فجر کی نماز وقتِ جمال ہے | اب دن کے تینوں حصوں کی نمازوں کو لیجئے تو اس میں سب سے پہلی نماز فجر کی نماز اور یہ گویا اس وقت اسفار و غلّ اور زمانہ خاص میں ہی جسکو نہ پورا دن کہہ سکتے ہیں نہ پوری رات کہہ سکتے ہیں۔ نہ اسکی چٹکتی ہوئی چاندنی چاند کی شرمندہ احسان ہے نہ اس کے نور میں نورِ آفتاب کی صورت ہو یہ ہے۔ بلکہ جنت کے اوقات کی یہ ایک تھوڑی سی جھلک ہے جس پر غیبِ دل کی کلیا کھل جاتی ہیں۔

غرض اس سہانے اور جنت کے مشابہ وقت میں سب سے پہلی نماز فجر کی نماز ہے جو سوتوں کو سید کر رہی ہے۔ اور اہل بصیرت کے لئے اپنے سہانے وقت سے با و شاہ عالم امکان یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تجلی ریز ساعت مبارکہ کا نقشہ قیام دُنیا ہی کے وقت سے برابر دُنیا میں پیش کر رہی ہے اور یہ نماز اپنی دونوں رکعتوں سے رات اور دن کو ملانے کے لئے آفتاب و مہتاب کی طرح اسپر شاہد ہے کہ بندہ نے انہارِ ضروریاتِ نہار و تشکرِ انوارِ شب میں دل بھر کر جی کھول کر جو کچھ بھی رب الناس و رب الجبیل سے عرض معروض 'کہنا سُننا' تھا سب ہی اس وقتِ جمال میں اُسے مفصل کہہ سن لیا ہے کیونکہ اسکے بعد اُسے زوالِ آفتاب تک دُنیا کی ہر قسم کی محنت و مشقت میں لگنا ہی اور جسطح رہبان باللیل بنکر شب کو بندگانِ خاص نے عالمِ ارواح میں اپنا نمایاں اثر قائم کیا ہے اسی طرح فرسانِ بالہنار بنکر اب انہیں عالمِ اجسام میں فیضِ ربّی تلاش کرنے میں محنت و کاوش کرنا ہے اور عالمِ اجسام میں باعزت و غیرت زندگی بسر کرنے کے لئے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی استعدادِ رب الناس کی مدد و رحمت سے پیدا کرنی چاہیے۔ اور اپنے عزیز و معذور بھائیوں کیلئے

ابرحمت بننا ہے اور جو کیفیت امانت و امانت تقویٰ و طہارت کی قلب میں شب بھر سپرد کی تھی اب اُس کے ظہور و آدائش کا وقت آیا ہے لہذا شیطان تو اس تک دو میں ہے کہ جو رات بھر کا سرمایہ اور بندہ مخلص نے مال کیا ہے دُنیا کے چکروں میں پھانسا کر اُس کو کورا کر دیا جائے اور جو گنہگار ہے ریاضت کا اسکی پیشانی پر پڑ گیا ہے معاملات کی دلفریب سچیدگیوں اور دل آرائیوں میں لاکر اسے خدا سے غافل بناتے ہوئے نقیض بے معنی کر دیا جائے اور بندہ مخلص کمر بستہ ہو کر دُنیا کے جال سے صحیح و سالم نکلنے کے لئے چلا ہے رات بھر بندہ خانج عقائد و افکار میں شیطان سے جنگ کی ہر تو اب دن میں دائرہ اعمال و معاملات صحیح و سالم نکلنے کے لئے بندہ مخلص کو ہر ساعت میں اس جہاد کرنا ہے۔

تنبیہ - جیسے انسان پر تین حالتیں بمقتضائے فطرت آتی ہیں۔ ایک وقت خروج و ارتقاء کا آتا ہے جس میں وہ بڑھتا اور نشوونما حاصل کرتا ہے۔ دوسرا وقت شباب ہے جس میں اُس پر بہار آتی ہے تیسرا وقت کمال ہے جب اُس کی عمر و عقل پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح دن پر بھی ایک وقت تو خروج کا آتا ہے جس میں وہ بڑھتا ہے اور دوسرا وقت شباب کا ہے جس میں عالمات خط استوا پر پہنچتا ہے اور عالم جگہ گانٹھتا ہے یعنی کوئی روح نظر بھر کر بھی اُسے نہیں دیکھ سکتی۔ تیسرا وقت کمال ہے جس میں جملہ کیفیات نہاں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں سو فجر سے نوال تک کا وقت جمال تو رب الناس کی تربیت پائے بے پایاں کا سمجھئے اور ظہر کا وقت ملک الناس کے جلال کا وقت سمجھئے اور وقت عصر و وقت کمال ہے جو آلہ الناس کے لئے صرف، مونیکا سزاوار ہے یہی وجہ ہے کہ جب دن میں کمال خروج بڑھتا ہے اسی کے بعد نمازیں ادا کی جاتی ہیں اسی لئے فجر سے لیکر ظہر تک درمیان میں کوئی نماز نہیں۔ اور ظہر کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تو اتنے ہی وقت میں اوسط تین نمازوں کا ہو جاتا ہے۔

ظہر کی نماز وقت جلال میں بہر حال فجر کی نماز کے بعد سے دُنیا کے کاروبار علی العموم جو نیک شروع ہو جاتا ہے جس میں کسی کو نفع ہوتا ہے اور کسی کو نقصان کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ اسلئے اولاً ظہر کی نماز قائم کی گئی۔ تاکہ ملک الناس کی عدالت جلال میں جسکا ہی چاہے مرافعہ کرے۔ اور جسے جسکا حق غصب کیا ہے یا جسے کسی کو بلا وجہ ستایا ہے تو وہ اُس کے برخلاف

ملک الناس کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کو اس کا حق ہے کہ جی چاہے تو وہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے مقابلہ میں مرافعہ کر دے کیونکہ دربارِ خداوندی میں امیر و عزیز بادشاہ و فقیر ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں ہاں مگر یہ وقت چونکہ جلالِ خداوندی کا وقت ہے اسلئے اس وقت جلال میں جو بھی عرض معروض ہو چھپکے چھپکے ہو اور جو حمد و ثنا بھی کی جائے دبی زبان سے کی جائے نہ مقتدی ہی زور سے کچھ حمد و ثنا کرے نہ امام ہی۔ بجز اُسکی کبریائی و بڑائی کے اظہار کے کوئی حرف زبان سے باواز بلند نکالے۔ بلکہ ہر شخص ملک الناس کی ہیبت و جلال کے آگے دم بخود نظر آئے اور ہر ایک کے پیش نظر ہر ایک رکعت میں ملائکہ اربعہ جبرائیل و اسرافیل، میکائیل و عزرائیل کا ادب ہو کہ جلالِ خداوندی سے کس طرح یہ چاروں قرشتے خاشع و متضرع ساکت و صامت ہیں اور بندہ مخلص کو تقربِ خداوندی حاصل کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ہر ایک رکعت میں اُن کے نقش قدم پر چل کر ہر ایک مقرب کے خشوع و خضوع کا رنگ پیدا کرے۔

عصر کی نماز کا وقت کمال اب وقتِ عصر کو لیجئے جس میں جملہ کیفیات بہارِ سمٹ سمٹ کر پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں اور لمحاتِ بہار میں تلخیوں و جامعیت پیدا ہو کر کمال حاصل ہونے لگتا ہے سو یہ وقت کمالِ بیشک اسکو مقتضی ہے کہ انسان اسی ذاتِ جامع الکمالات آلہ الناس کے کمالات کا اعتراف کرے جسکی کرشمہ سازیاں اور یہ قدرت کی نیرنگیاں انسان کو ہر روز نیا سبق دیتی رہتی ہیں اسی لئے اس وقت کمال میں عصر کی نماز فرض کی گئی جس میں انسان ہاتھ باندھ کر اللہ کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے عجز کو خاموشی سے ظاہر کرتا ہے جو جوہنی بندہ معترف کمالاتِ خداوندی کا اعتراف شروع کرتا ہے تو اُسپر وہ محویت و بخود دی کا عالم طاری ہوتا ہے کہ اس وقت میں شیطان و وسوسوں کا آنا تو کجا اور کہنا سننا تو کس کا بندہ عاجز کو اپنی ہی خبر نہیں رہتی بلکہ اُسکے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر وہ آفتابِ عالم تاب جو صبح کو مشرق سے طلوع ہو کر اپنی باریک باریک اور لمبی لمبی کرنوں سے بڑھ بڑھ کر خطِ استوا پر پہنچتا تھا اور معاً ہی قدرت کے کمال نورانیت سے شرما کر ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد اپنی تاثیرات کو مکمل کرنے کے لئے گھٹ گھٹ کر ڈال پڑتا ہونا شروع ہو گیا تھا اُسے آج جسقدر بھی تاثیرات عالم میں باذن اللہ کرنا تھیں وہ اُسے مکمل کر دیں

اب اس کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہی دو چار گھڑی کا مہمان ہے دیکھئے کل اُسکو دوبارہ اس کو راضی کو روشن کرنے کا حکم بھی بارگاہِ اہدیت سے ملتا ہی کہ نہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ عصر کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہی کہ وہ آفتابِ نور محمدی جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا اپنے مرکزِ اصلی پر آکر کامل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آنے کے وقت اگر یہ نور محمدی مسجودِ ملائک ہوا تو عالمِ اجسام میں تجلی ریز ہونیکے وقت مبارک میں مقصودِ عامین بنا۔ اور جسکی تکمیل بھی آفتابِ ظاہری کے اسلوب پر ہوئی ہے۔ اس کا زمانہ کمال بھی اسی قدر ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہی اور حضور کے خلفائے اربعہ بھی تکمیلِ دین محمدی و اعلانِ حجۃ الوداع کے بعد سے اسی لئے متفکر و اشکبار تھے کہ دیکھئے اب آفتابِ رسالت کب غروب ہوتا ہے اور قیامت کتنی سرعتِ عالم پر آتی ہے۔ لہذا یہ وقت کمال جو آفتابِ ظاہری و معنوی کے کمال و غروب پر شاہد ہے اور قیامت کا لائو الالہ ہے اپنی کیفیاتِ کمال کے لحاظ سے بیشک اسکو مقتضی ہی کہ اس وقت کی عبادتِ آلہ الناس کے لئے ہونی چاہیے جو حتیٰ لایموت ازل سے ابد تک ایک حال پر قائم ہے نہ فنا کا اُس میں دخل ہی نہ زوال کے گذر کی اُس میں کوئی صورت ہی پس اسوقتِ کمال میں جو امت کے لئے نماز رکھی گئی وہ بھی اسی کی مقتضی ہے کہ جس طرح حضراتِ خلفائے اربعہ آفتابِ رسالت کے غروب ہونے کے قریبی لمحات میں ساکت و صامت فکرِ فرد میں مستغرق تھے اور جس طرح آفتابِ ظاہری کے غروب ہونے پر اہل بصیرت متفکر ہوتے ہیں کہ دیکھئے کل پھر بہ نعمت ہیں میسر بھی آئیگی کہ نہیں مغربِ کمالِ مصطفیٰ عصرِ خلفائے اربعہ کے نقیض و قدم پر ساکت و صامت آلہ الناس کے اعترافِ کمال میں مستغرق رہی اور ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالے۔ بلکہ اپنے کو قدرت کی کرشمہ سازیوں کے لئے مجھ جہت بنا دے۔

صلوٰۃ اللیل اور صلوٰۃ العصر میں
بہی سنا بہت

غالباً یہی سبب ہے کہ جس طرح شب کی تمام نمازوں میں اعلیٰ و اشرف
صلوٰۃ اللیل ہی اور جو مخصوص توحید کا رنگ لئے ہوئے ہی اسی طرح

اور ان کی تمام نمازوں میں صلوٰۃ العصر اعلیٰ و افضل ہی اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز قوت کر دی اُسکی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کا گھر بار

لٹ جائے اور دیوالیہ ہو جائے۔ کیونکہ وقتِ عمر درحقیقت تمام دن کا مفز و خلاصہ پورا ہے جسے اس وقتِ کمال میں بھی اپنی روح کو اویج کمال پر نہ پہنچایا اور یہ وقت عزیز بھی شیطان ہی کی نذر کر دیا تو اُسے درحقیقت تمام دن کے اوقات گویا میرا بد کر دئے اور جو کچھ بھی کیا تھا سب ہی ضائع کر دیا اسی کو فرمایا گیا۔ حافظوا علی الصلوٰۃ و الصلوٰۃ الوسطیٰ۔ نماز وسطیٰ کا تعلق دن اور رات دونوں کی نمازوں سے بعینہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پانچ انگلیوں میں سے بیچ کی انگلی کا تعلق اپنی دونوں طرف کی انگلیوں سے ہوتا ہے۔ بشرطِ انسان کی پانچ انگلیوں میں سے وسط کی انگلی جب ہی ممتاز حالت میں ٹھیک وسط میں دیکھی جاسکتی ہے جیسا کہ اُس کے داہنے اور بائیں چار انگلیاں اور اس سے کمتر دیکھی جائیں اسی طرح صلوٰۃ العصر کو بقیہ چار نمازوں کے اوپر قیام کیجئے اسی بنا پر اس نماز کا تعلق دن کی ساعتوں سے ہی ہوتا ہے اور شب کی ساعتوں سے ہی۔ اور اسی لئے اسکو صلوٰۃ وسطیٰ فرمایا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شب کے تین حصے تھے تین ہی نمازیں ہمیں فرض و واجب قرار گئیں اور دن کے بھی تین حصے تھے تین ہی نمازیں ہمیں نصب کی گئیں۔ پھر تین نمازیں تو بالخاصہ مزیل و دافعِ شیطنت ہیں اور تین نمازیں بالخاصہ نوراہان کے بڑھانے اور النوارِ ثلثہ کے پیدا کرنے میں طاق ہیں۔

جرعہ آب کوثر اور اُسکا اثر متواتر **القرن جبکہ چوبیس گھنٹہ میں اوسطاً ہر چار گھنٹہ میں عباداتِ مفروضہ سے دنیا کے ہر قسم کے متکرات سے بچنے کے لئے اور رضائے مولیٰ حاصل کرنے کے لئے جنت کا یہ جرعہ آب کوثر ہر روز زندہ کو اس کے مالک کی طرف سے پلایا جانا تجویز ہوا ہے۔ پھر نئے بھی ہے پیانا بھی ہے صرف اس نمکدہ میں اس لئے نشاط کے پینے ہی کی دیر ہے تو تمہیں انصاف سے بتلاؤ کہ دنیا کی وہ کونسی زبردست سے زبردست مادی طاقت ہے جو خدا کے اس سچے پرستار اور قوتِ بہیمیہ کی تندرستی حاصل کرینو اے انسان سے آکھ بھی ملا سکے یا ایسوں کی کثرت سے خدا کی زمین اور اُس کے اقتدار نااہلوں کے ہاتھ میں جا بھی سکیں۔ ہاں ہم ہی اگر سچا ہیں تو بائیس ہزار ہیں۔**

صحبتِ روحانی کا مرتبہ اعلیٰ یہی صحبتِ روحانی اور قوتِ ملکی کی ہیبتِ اصلی کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس پر ہمارے حضور

آقائے نامدار فائز ہوئے اور اپنی اسی کیفیت کے ان لفظوں سے ظاہر فرمایا ان عینی تماہان
 وکلا ینام قلبی۔ یعنی میری آنکھیں دگوشب کی تاریکیوں میں ہو جاتی ہیں اور میں گوشب کو اس ظاہری
 ظلمت زیادہ دیکھنا پسند نہیں کرتا مگر میرا دل اس حالت میں بھی ڈاکر ستیا ہی جیسا کہ دن میں آب اور ہم
 بیدار رہا کرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کی یہ شان فرمائی اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ
 اَكْبَرُ بِتَرَاهُ یعنی تیرا دشمن ہی منقطع الخیر و منقود الذکر ہے۔

جبکہ حاصل یہ ہے کہ آپ کا تیقظ باطنی و ظاہری تو اس شمس پر موقوف نہیں ہے۔ اور مقصد
 یہ ہے کہ عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب و سوا اس اپنی تاریکیاں نہیں لاسکتی۔
 بلکہ تجلی حق کا لگا تار سلسلہ کچھ قلب مبارک کے ساتھ اس طرح قائم ہے کہ انقطاع پل بھر کو
 بھی نہیں ہے۔ پھر اوسطاً چار گھنٹہ میں آب کو شکر کا ایک جرعه پی لیا جاتا ہے یعنی نمازیں دن رات کے
 ہر حصہ میں ادا کر لی جاتی ہیں جو نور باطنی میں دن رات اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ اور ہر فریضہ قربانی سے
 اجسام انسانی میں بھی اعتدال پیدا کر لیا گیا ہے اور حیوانوں کا بھی تزکیہ عمل میں لایا گیا ہے تو تاریکی
 آئے تو کدھر سے آئے۔ اور تجلی گاہ عالم باطن میں ماسوی اللہ کا گزر ہو تو کیونکر ہو۔
 الغرض اول تو یمن قانت کے لئے دن رات کے ہر حصہ میں نمازیں ایسی ہی طرح قائم کر دی
 گئیں ہیں جیسے آسمان میں ستارے نصب ہیں۔

مدد خداوندی کس طرح سے انسان پر آتی ہو لیکن اگر مقتضائے بشریت و غفلت شب و سوا اس کی تاریکیوں
 میں انسان گھر جائے تو مدد خداوندی اس شیطنیت کے جال میں پھنس جانے والے کو ایسی ہی طرح
 بچانے کے لئے لپکتی ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے دوڑا کرتی ہے اور مدد خداوندی
 بساں عہد کہتی ہے کہ اے بندے ایک مرتبہ دل سے اور زبان سے کہہ لے کہ میں پناہ میں آیا اپنے
 پروردگار کی جو پالنے والا ہے تمام انسانوں کا اور تدریجاً بڑھانے والا ہے نور عقل کا اور پناہ لیتا
 ہوں احکم الحاکمین ملک الناس مالک یوم الدین کی جو بچانے والا ہے خناس سے یعنی ظاہری و
 باطنی مضر توں سے اور خطہ شباب پر پہنچانے والا ہے نور باطنی کا اور میں پناہ میں آیا معبود و مسجود
 انسان آہ الناس کی جو متم ہے اسکے انوار ظاہری و باطنی کا اور مانجنے والا ہے ہمارے دلوں کا پس
 جو لوگ اس اعتقاد قلبی کے ساتھ اقرار بالتقصیر کر لیتے ہیں وہ نور تعویذ کی پناہ میں لے لئے جاتے ہیں۔

اور دولت ایمان اون کی مکمل کر دی جاتی ہے اور جو لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ مشیطنت کے دام ترویر میں الجھے رہتے ہیں۔ اور ان کو سعادت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔

قوتِ ملکی کا لجاجہ خداوندِ عالم ہے

غرض اور خلاصہ کلام مابقی یہ ہے کہ قوتِ ملکی کا لجاجہ اصلی خدا کی عبادت اور اس کا انقیاد ہے۔ اور انسان کو قدرت و اختیار دیکر چونکہ اس دارالعمل میں آزما یا گیا ہے اور عقلی اور بربری راہیں اسپر منکشف کرتے ہوئے آلہ عقل مرحمت فرما کر قرب حق و ناراضی حق کے منافع و مضار دونوں اسکو سمجھا دئے گئے ہیں مگر اسی کے ساتھ اسکے ہر ایک کام کو اسباب کی تخریب میں بھی جکڑ دیا گیا ہے لہذا شیطان کی ہمیشہ یہ سعی ہوتی ہے کہ انسان اپنی جملہ اختیارات اور قوتوں کو غلط استعمال کر کے خداوندِ پاک کی نظر رحمت سے محروم اور اسی جیسا مرحوم و رحیم بن جائے۔

اسی لئے شیطان اول تو انسان کو بڑے راستہ پر لگاتا ہے لیکن جسکی عقل کو تیز دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے آسانی سے معاملہ نہیں ہو سکتا تو کچھ عرصہ کے لئے اسی کے ساتھ ہولیتا ہے اور اسی کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے پرچاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ بڑے راستہ پر آدمی کا لگانا مشکل ہو گیا ہے :-

عملِ خیر میں جو روح خیر

تو پھر نیکی کی راہ پر لگا کر صورتِ عمل کو تو نیک رکھتا ہے مگر بدی کی طرف اس طرح لے آتا ہے کہ روح عمل میں فساد ڈال دیتا ہے اور طرح طرح کے خیالات دوسا دوس

ڈال ڈال کر انسان کے اس ایمان و یقین کو جسکی وجہ سے وہ اپنے معبود و رسول کی مرضیات کو سنتا اور سمجھتا تھا خراب کر دیتا ہے۔ اور خراب کر کے خود علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور بد معاشی کا یہ انتہائی مرتبہ اور

بہت ہی خطرناک وار ہے کہ نقصان تو پہنچا دے اور جب آگ لگ جائے تو خود دیکھ سک جائے

مثلاً ایک شخص خیرات کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے پہلے تو شیطان کی یہ سعی ہوتی ہے کہ اسکو نیک عمل ہی سے

زو کے لیکن اگر دیکھتا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی تو پھر دوسرا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سخی

کے آگے کسی انسانی قالب میں اگر اس کے اس عمل کی بہت زور شور سے تعریف کرتا ہے کہ آپ ایسے ہیں

اور آپ ویسے ہیں۔ اور آپ کا اپنے ابنائے ابنائے جنس پر اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی اس سے مرتا بی

کر ہی نہیں سکتا ایک نمازی کو کہتا ہے کہ تو خوب نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ تجھے بڑا پکا نمازی اور پرہیزگار کہیں

اور تیرے ہاتھوں پر بیعت کریں اور دنیا میں تیری سر بلندی اور نیکنامی ہو اور تو مستبد اقتدار پر پہنچے

اور خوب شہرت و عزت اپنے ابنائے جنس میں ہو بس جہاں اسکی چینی چپڑی باتوں پر انسان کا لگایا

اور دل میں ان خیالات کو جگہ ملی اور نفس پھولا تو ان سب اعمالِ حسد کی روح نکل جاتی ہے اور محض صورت ہی صورت رہ جاتی ہے۔

شیطان کی تجربہ کاری اور اس کا عالم شرمناک
چونکہ شیطان ہزاروں برسوں کا تجربہ کار بڑھا خزانہ ہے اور تمام شرور کا تانتا
کا زبردست عالم ہے اس لئے کبھی کبھی صوفیوں کو صوفیوں کے رنگ میں اور مولویوں کو
مولویوں کے رنگ میں اور جاہلوں کو ان کے طرز میں ایسا حکم دیتا ہے کہ باوجودیکہ ہر شخص یہ جانتا ہے
کہ بڑے عمل کا نتیجہ بُرا ہوتا ہے اور بھلے عمل کا نتیجہ بھلا ہوتا ہے اور شیطان بڑی باتوں کی طرف
لیجاتا ہے مگر پھر اس کے بہکے میں انسان آ جاتا ہے بڑے بڑے عقلاء کو اپنے دامِ تزییر اور مکاری و فریب کے
چکر میں پھانک کر عقلمندوں کو ماؤف کر دیتا ہے اور بھلے بڑے کی تمیز کی قوت نہیں چھوڑتا چنانچہ آج
جو تفرقہ مسلمانوں میں پیدا ہے کفر و شرک بدعت و ہوا کے جو مراکز جگہ جگہ قومی و مرکزی کارخانوں کی
صورت میں عیسائیوں، آریوں، قادیانیوں، اور خود غرض غیر مزیں کی نفوسِ اسلامی نے قائم کر رکھے
ہیں اور جو زہریلے اور متعفن اثرات ان سے عالم میں پھیل رہے ہیں یہ سب اپنی حضرت شیطان
کی تو کارستانیوں ہیں۔ بجیل کو بجیل کی لئے میں لیجا کر پٹنی دیتا ہے تو سخی کو سخی کے رنگ میں
پٹ کرتا ہے۔

روحانی ضرر جسمانی ضرر سے
بہت بڑا ہے
قصہ مختصر یہ ہے کہ شیطان کا دینی و روحانی ضرر جسمانی و دنیوی ضرر سے
کہیں بڑھ کر ہے۔ جسمانی ضرر سے تو ایک ہی شخص کو نقصان پہنچتا ہے
اور روحانی ضرر وہ بڑی بلا ہے کہ اس سے تو میں کی قومیں اور ملک کے ملک تباہ و برباد ہو جاتے
ہیں جس طرح طاعون جہاں خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو گھر کے گھر صاف کر جاتا ہے اسی طرح جن انسانوں
کی روح پر شیطنت کا پڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی گھر کے گھر اور شہر کے شہر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک
شخص کی جسمانی صحت بگڑ جائے تو اس کا ضرر دوسروں کے لئے اکثر متعدی نہیں ہوتا پھر مرض
بھی ظاہر ہوتا ہے اور علاج بھی کچھ نہ کچھ انسان جانتے ہیں۔

روحانی ضرر متعدی ہوتے ہیں لیکن اگر ایک شخص کی روحانی صحت بگڑ جائے اور اس کے اخلاق و ملکات
باطنیہ پر شیطنت کا مرض لگ جائے تو یہ بیماری دق کی بیماری کی طرح نہ ابتداءً محسوس ہوتی ہے
نہ اس کا علاج ہی ہر شخص جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بیماری کا ضرر نہ صرف اُسی کو پہنچے گا جو مبتلا ہے

بلکہ جتنے لوگ بھی اسکی صحبت میں رہیں ان کے اخلاق و ملکات بھی بگڑتے چلے جائیں گے اور اس طرح یہ شیطنیت و بارعام کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ افراد سے لے کر اجتماعات میں اور رفتہ رفتہ قلوب میں راسخ ہو کر نسلوں اور نطفوں تک میں سرایت کر جاتی ہے۔

قبل بعثت عرب میں اور یہی تو وہ شیطنیت کہتے تھی جو زمانہ جاہلیت عرب میں عرب پر انکی بد اعمالیوں کی بدولت شروع ہوئی اور بڑے عقیدوں کی وجہ سے مسلط کر دی گئی تھی چنانچہ اس ماؤف العقول

محرورم النور قوم کا یہ حال ہو چکا تھا کہ اگر ایک قبیلہ میں ازراہ تذکرہ کسی کی کسی پر فضیلت و برتری ثابت ہو جاتی اور معمولی سی نوک جھونک ہو جاتی تو ایک کو دوسرا نیچا دکھلانے کے لئے تلوار میان سے نکال لیتا اور کشت خون کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ پھر نہ صرف اپنی دو شخصوں یا دو قبیلوں میں یہ جنگ محدود رہتی بلکہ ہر ایک قبیلہ کے حمایتی کھڑے ہو جاتے اور فرقہ بندی و پارٹی سازی کی لعنت سے یہ ادباً ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں اور دوسرے سے تیسرے میں جا پہنچتا اور معرکہ کارزار گرم ہو جاتا اور یہ بعض و عداوت، قتل و غارت کی کیفیات شیطنیت یہاں تک بڑھتی ہیں کہ ایک قبیلہ اپنے پس ماندوں کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ ہمارا بدلہ ہمارے قبیلہ مقابل کی اولاد در اولاد سے لیتے رہنا اور جب وہ جوان ہوتے تو اپنے آبا و اجداد کی اپنی انسانیت سوز سراپا شیطنیت و وصیتوں کو عملی جامہ پہناتے اور خدا کی زمین کو ناحق کے خون سے رنگین بنا دیتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی تو وہ شیطنیت کہتے تھے کہ حضرت رحمۃ للعالمین نے آ کر ٹپایا اور اپنی ہر جہت و شفقت نصیحت و تبلیغ و دعوت انذار و تبشیر کی کیفیات نورانیہ سے صدیوں

کی اس بھڑکی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اور لاکھوں انسانوں کی جانیں بچائیں۔ وما ادعناک الا رحمۃ للعالمین۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی جاہل عربوں کی قوت چار خانہ و مذاقناہ اور قوت سبعیہ و بہیمیہ کا توڑنے والا کاغذ استعمال کیا اور کیا

ان کی قوت ملکیہ تیرہ و تارک اور خفا کے مرتب میں پہنچ چکی تھی اور اغراض اور ابھوا و اعجاب رائے نے ان کے دلوں کو رنگ لودر بنا دیا تھا اور عہد و شیطان جب قدر بھی ممکن تھے سب ہی ان کے خاندان میں موروثی ہو چکے تھے آخر رحمت باری سے مہرور قلوب انسانی معلم حکمت ربانی نر کی تقویٰ انسانی

نے مبعوث ہو کر ان فریب خوردہ جاہلوں کو خبردار فرمایا کہ اے ملکیت کے پارہ پارہ کردینے والے انسانوں تمہاری یہ قوت سبھی وہی اور اس کا یہ غلط استعمال تمہارے لئے ہی تباہ کن ہے اور جو فساد فی الارض سے خدا کی زمین کو تنہا ناپاک کر رکھا ہے یہ خود تمہارے لئے ہی بربادی ہے ایک دشمن معنی ہے جسے تم کو اس حال پر پہنچایا ہے۔ آؤ کہ میں تمہیں تمہاری قوتوں کا اصلی مصرف اور تمہارے مرض کا اصلی علاج بتلاؤں اور اس آنے والے عذاب سے ڈراؤں جو تمہاری اس بجا جسارت و جرات و مطلق العنانی سے پتھر آنے والا ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ اللہ کی جبل متین میں جڑ کر تم سب ایک ہو کر اپنے دلوں کو خدا کے نور کی لٹی میں پرو کر آئیں میں بھائی چارہ کرو اور خدا سے درنیوالوں کی ایک نئی برادری قائم کرو جو خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو مرد و یرہدایت و انقیاد میں پروردگار کی طرف سے ان کے آبا پر نازل و مرسل فرمائی گئیں تھیں اور رحمت حق سے ان کے مردہ دلوں کو زندہ کیا گیا تھا۔ اور سوچو کہ وہ کونسا دشمن ہے جو تمہاری گھات میں لگا ہوا تمہاری جملہ طاقتوں کو منتشر کرتا اور غلط راستہ پر لگا تار بنتا ہے۔ واعتمصموا بجبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فلاف بینکم و بین قلوبکم فاصببتم بنعمتہ اخوانا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوائے ثلاثہ کا رخ کیونکر پھیرا

چنانچہ جب حضرت معلم حکمت کے اس بتلائے ہوئے گرو کو اس دشمنی قوم نے سمجھ لیا اور اپنے دلوں کو رسول کے ارشاد کے لئے وقف کر دیا اپنی قوائے ثلاثہ کو سپرد خدا کر دیا۔ قوتِ قہریہ کو اعداء اللہ و شیاطین الانس و الجن کے مقابلہ پر لا ڈالا اور بے دہڑک شیطنت کے مقابلہ پر آکر ڈٹ گئے تو دنیائے دیکھ لیا کہ کم من فتۃ قلیلة غلبت فتۃ کثیرة باذن اللہ کا وعدہ کس طرح بلا تعلق صحیح ثابت ہوا۔

اور کس طرح دنیا کو یہ سبق حضرت حق نے سکھلا دیا کہ غلبہ نصرت کثرت فتح و ظفر کثرت و قلت پر موقوف نہیں ہے بلکہ غالب اور مغلوب فرمایا تو الا صرف کار ساز موقوف نہیں

عالم ہی ہے جو فتح و نصرت کی ہر کیفیت میں اپنی شان دکھلاتا ہے یہی وجہ تھی کہ کہی تو مسلمانوں کو باوجود ان کی کثرت کے منٹھی بہر انسانوں سے ہزیمت دلا دی گئی اور کہی قلیل القعداد مسلمانوں سے کفایت

کے لشکرِ جزائر کو زیر و زبر کر دیا گیا۔ چنانچہ غزواتِ اسلامی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی تو
ہزار مسلمانوں نے تین لاکھ کافروں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر رھدیا اور کبھی ہزار نے پانچ لاکھ
کے منہ پھیر دیئے۔ قوتِ سببیہ کا یہی وہ محمود استعمال تھا جسکی وجہ سے مجاہدینِ اسلام کے انوارِ بیک
ویرکاتِ قلبیہ میدانِ جہاد و معرکہ کارزار میں کچھ اس طرح درخشاں و تاباں ہوتے کہ کفار کی
آنکھیں خیرہ ہو جاتیں اور ان کے دلوں پر رعبِ اسلامی چھا جاتا اور فرشتوں کی اعانتِ غیبیہ
ان کو سرسیمہ بنا دیتی اور مجاہدین جاننا زاپنی تلواروں کے سایہ میں دارالنعیم کی ابدی راحتیں اور
سردی سسرتیں دیکھ دیکھ کر لبِ دشتوق و رغبت لقاء رب کی سچی تڑپ میں بلا کسی جبر و اکراہ کے
جامِ شہادت پنی لیتے اور ان مکارمِ اخلاق سے اپنی روح کو مرصع و مزین کر کے راہی عالمِ آخرت
ہوتے جنکی وجہ سے قربانی و ایثارِ خلیلِ الہی کا نظارہ سامنے آ جاتا اور آنے والی نسلیں ان کے
نام بزرگ سے عزت و برکت پاتیں اور عالمِ باقی میں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنی آنکھیں
بچھاتے اور بغیر حساب بلا روک ٹوک مالکِ انس و جان کی آغوشِ نور میں جا سوتے۔
دی کس خوشی سے جان تہ تیغ داغ لب پر تبسم اور نگہ یار کی طرف
غرض بیان یہ تھا کہ شیطان کی ابلہ فریبیان بسا اوقات صدیوں کے امن و برکت کو ملیاٹ
کر دیتی ہیں اور معمولی سی بات کو ایسا اوقات ہولناک بنا دیتی ہیں پھر غضب اور ستم یہ ہے کہ
شیطنت کا رنگ بعدِ حاتمہ جیاتِ مستعار و جسم ناپا پناڈار بھی نہیں اُترتا اور یہ ناری رنگ ایسا
پختہ ہے کہ اگر اس دارالعمل میں اس کے ازالہ کی موثر تدبیر بوجہ امت ممکنہ نہ کی جائے تو کسی طرح بھی روح
سے یہ رنگِ شیطانی منفک نہیں ہوتا۔

مرکزِ خیر و شر یعنی جنت و دوزخ کی
طرف کشش
اسی لئے یوم حساب میں ہر ایک روح ہر ایک نفس اپنے اپنے
کسب و عمل کے مطابق جنت و دوزخ کے مراکزِ خیر و شر کی
طرف کشش کریں گے۔ اور جنکے دلوں کے اندر رانی کے دانہ کے برابر بھی نورِ ایمان ہو گا انشاء اللہ بعد
مکافاتِ عمل پھر جنت ہی کی طرف لوٹائے جاویں گے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان کا کوئی شہہ نہ ہو گا
وہ سزائے ابدی و عتابِ دائمی میں گرفتار رہیں گے۔

وزنِ ایمان و وزنِ عناص سے بڑھ کر ہے
کیونکہ نورِ ایمان کو حق تعالیٰ نے اعمال میں ویسا ہی وزن عطا

فرمایا ہے جیسے پہاڑوں کو زمین پر حق تعالیٰ نے ثقل عطا فرمایا ہے۔ جیسے یہاں پہاڑوں سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں کہ جہاں اُن کو قدرت نے بٹھا دیا ہے وہیں بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے ہلنے تک نہیں اسی طرح اعمال صالحہ کے وزن کا حامل بھی یہ ہے کہ صداقت و راستبازی اور دیگر اخلاقِ حسد کا ثقل اور وزن جو اپنے اندر رکھتا ہے اسی کو دنیا کو دو قارچہ چکا رتی ہے اور وہ کسی کے ہلاکے سے ہلتا نہیں اور زمانہ ایسے افراد کو ہمیشہ سونے اور چاندی میں تولتا رہتا ہے غرض نورِ ایمان کو حق تعالیٰ نے ویسا ہی غلبہ اور وزن و قیمت عطا فرمائی ہے جیسے سونے اور چاندی کا وزن دیگر معدنیات پر فائق ہے اور اسکی برتری تمام دھاتوں کو مسلم ہو مثلاً اگر ترازو میں ایک طرف ایلو مینیم کی دھات کا ایک ٹکڑا رکھا جائے اور دوسری طرف سونے کی ایک سری رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ وزنی جانب سونے ہی کی ہوگی ایسے ہی زن ایمان کو سمجھیے وہ بظاہر اسکی یہ ہے کہ جو معدنی مادے جس قدر نورانیت آفتاب و مہتاب کو اکب و سیارات کو جذب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ اُسی قدر افضل و برتر شمار ہوتے ہیں۔

سونے اور چاندی پر
روح کیوں عاشق ہو

چونکہ سونے کی دہات نے نورِ آفتاب کو قبول کر کے اپنے اندر جذب کر لیا ہے اسلئے یہ دونوں دھاتیں قدر قیمت میں بڑھی ہوئی ہیں یہی سبب سونے اور چاندی پر روح کے عاشق ہونے کا معلوم ہوتا ہے اور ہزاروں آدمی اسپر اپنی جانیں متار کر رہے ہیں ورنہ اپنی روح کے اس بے طح فریفتہ ہونے کی اور کوئی خاص لم سمجھ میں نہیں آتی۔

سکہ رائج الوقت میں گواہ کاغذی سکہ بھی چل گیا ہے اور لوگ اسکی بھی حفاظت اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ سونے اور چاندی کی حفاظت کیجاتی ہے لیکن آج اگر تمام سلطنتیں ان کاغذی سکوں کو بے اعتبار ٹھہرا دیں اور ان سے سونے اور چاندی کا لین دین بند کر دیں تو اسی آن سے انسان اسکی قدر و قیمت چھوڑ دیں۔ اور یقیناً رڈی میں ڈالکر چولھے کے حوالہ کریں۔ بہر حال جہاں تک ہمارے فکر کی رسائی ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو ہم محض اس لئے عزیز رکھتے ہیں اور اپنے گمروں میں چھپاتے ہیں کہ روح اسپر عاشق ہو اور عشق کی وجہ اسکو سوا کچھ نہیں کہ ان لوگوں نے نورانیت آفتاب و مہتاب کو قبول کر کے ایک ایسی کشش اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ ہزاروں لڑائیوں اس کے لئے لڑی جاتی ہیں اور جب نزاع کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہی اکثر سونا و چاندی ہی باہمی اعتماد کو واپس لے آتے ہیں اور زخمی دلوں پر مرہم کا کام دیتے ہیں۔

مال و دولت کی محبت

شرک خفی ہو

لیکن ہماری عقل کی مادہ پرستی اور شرک و ہوا کا یہ کیسا شرمناک مرتبہ ہے کہ سونے اور چاندی کو تو ہم محض اسلئے عزیز رکھتے ہیں کہ انہوں نے

نورانیت آفتاب و مہتاب کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور اس عالم کے جملہ کاروبار ان سے چل رہے ہیں

معنیات کی جذب نورانیت

اور حضرت صلعم کا اقتساب نورانیت

لیکن اس سچے جاذب نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے

اور ان کا عشق اپنے قلب میں پیدا نہیں کرتے جنہوں نے بلا لائقیت

مادہ کسب نور فرمایا اور براہ راست اس مرکز نور احدیت سے فیض حاصل کیا جو خود آفتاب و مہتاب کو

نور عطا کرنے والا ہے اور جن کے توسل اور وساطت سے عالم آخرت کے جملہ کاروبار قائم ہیں

اور جہاں اس مال کی کوئی بھی عزت و وقعت نہیں۔ کیونکہ جب ہر چیز میں نور ہی اصل ہے اور جسم

و جسمانیات کا وہاں گزری نہیں تو پھر جیسے اس جسم کی وہاں کوئی پوچھ نہ ہوگی باوجودیکہ ایک عرصہ

دراز تک روح کا یہ مسکن رہا ہے تو وہاں سونے اور چاندی کی کیا پوچھ ہوگی۔ اسی لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے باخدا اب تک گزرے ہیں انہوں نے مال و دولت سے محبت نہ کی کیونکہ

ان کے نزدیک اس سے لگاؤ اور محبت ایسی ہی ہے جیسے ایک چشمہ صافی کے موجود ہوتے ہوئے

کسی مکدر چشمہ سے اپنی پیاس کو بجھایا جائے ظاہر ہے کہ یہ غفلت و نادانگیت کا بہت ہی

گھناؤنا مرتبہ ہے اسی مرتبہ مال و دولت پر کٹ کرنا اور دنرات کو اسی کی طلب میں کھو دینا

چاندی اور سونے کے پیچھے ایمان و دین کی دولت سے قطع نظر کر لینا اور آٹھ پہر جمع مال ہی کی

فکر میں مستغرق رہنا بھی حد درجہ شرک ہے اسی لئے بولوگ اسکو جتنا زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو

یہ مال اور جمع شدہ خزانہ اتنا ہی خود انہیں ضرر پہنچاتا ہی اور اسکی محبت سے جو شرک خفی پیدا

ہو جاتا ہی اور صاحبان حاجت اسکو ہی اپنا قاضی الحاجات تصور کر لیتے ہیں۔

حیال سے اخلاق باطنی

متعفن ہو جاتے ہیں

تو اس سے خود اپنی کے باطنی اخلاق و احوال بگڑ جاتے ہیں اور اس کی

تعفن و گندگی سے عام طور پر قلوب انسانی میں ایک قسم کی نفرت و حقارت

پیدا ہو جاتی ہے۔ کما اشارہ تعالیٰ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونها

فی سبیل اللہ فبشرہم بحداب الیم۔ یم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جیباہم و

جنوبہم و ظہورہم ہذا ما کنتم لافئسکم فذوقوا ما کنتم تکتزون۔

مال و دولت کی پاکی اور اسلامی
زینتہ زکوٰۃ کی حکمت

اسی لئے جمع شدہ مال اور اذنا ضرورت سونے اور چاندی پر خداوند
عالم نے زکوٰۃ مقرر فرمائی تاکہ یہ مال صاحب مال کو ضرورت پہنچائی

اور اُسکے دل کو ناپاک نہ ہونے دے۔ جذباتِ بخل و طمع حرص ہوا نہ پیدا ہوں اور جو
نورانیتِ آفتاب و مہتاب سونے اور چاندی میں جذب ہوئی تھی جو حقیقت میں فیضِ خداوندی
ہے اور جسکو اس بندہ نے اپنے لئے خاص کر کے بڑی بڑی آہنی تجوریوں میں محفوظ کر دیا ہے۔
اس کا بڑا حصہ عام ہی ہے اور اپنے عزیز ابنائے جنس ہی پر تقسیم ہو اور معتینہ و مفروضہ
مقدار زکوٰۃ سے دولت کی تقسیم غلط نہ ہونے پائے۔

سود کی حرمت اور اسکی حکمت

اور جبکہ دولت کی تقسیم کی صحت و سقم پر عالم کے کاروبار کی صحت و سقم
موقوف ہوئی تو اب سود کے متعلق بھی عقلاً ثابت ہو گیا کہ وہ عالم کے کاروبار کے لئے بے سود
ہی نہیں بلکہ سخت مضرت رساں بھی ہے اسلئے کہ اس عالم کے جتنے بھی کاروبار اور جتنے بھی اسکے
منافع ہیں سب کی اصل الاصل یہ ہو کہ دین میں مساوات ہو یعنی انصاف کا اقتضایہ ہو کہ اگر ایک
انسان حق تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی چیز دوسرا انسان کو دے تو عرف دستور کے موافق اسی قدر
اس کا معاوضہ مشتری بالغ کو ادا کرے یہ تو حق تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم کی نعمتیں
عطا فرما کر کچھ نہیں لیتا اور اگر کسی وقت میں ان کی جان و مال اُنہی کے فائدہ کے لئے بیع کرتا ہی
تو جو چیز لیتا ہے اُسکو ہزار گنا ادا فرما کر اُس کی نسل کو منافع ابدی عطا فرماتا ہے۔

دولت کی غلط تقسیم اور
اُسکے مفاسد

لیکن سود میں چونکہ روپیہ سے روپیہ کمایا جاتا ہے کوئی چیز اُسکے بدلہ میں نہیں
دیجاتی بلکہ جس چیز کے ذریعہ سے نفع اٹھاتا حق تعالیٰ نے بتلایا تھا خود

اُسی کو انسان نے نفع بنا لیا اسلئے دولت کی تقسیم صحیح نہیں رہتی اور دلوں میں فساد شروع
ہو جاتا ہے اسی لئے سرمایہ داری کا انجام آخر میں یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کی جیسے روپیہ نکال کر سرمایہ
داروں کے گھر میں پہنچ جائے اور دنیا میں صرف دو طبقے رہ جائیں ایک امرا کا اور دوسرا غریبوں کا
اور ان میں باہم مستبدانہ تعلقات قائم ہو جائیں اور یہ بندہ کو سزاوار نہیں لہذا سود کسی طرح بھی
باعث برکت نہیں بن سکتا۔ غرض یہ ہے کہ سود کے حلال ہونے کے بعد متوسط طبقہ کسی طرح بھی
فروع نہیں پاسکتا لیکن سب جانتے ہیں کہ مرزا لٹالی دنیا میں جب ہی پیدا ہوتی ہے جبکہ

متوسط طبقہ موجود ہو اور تجارت و صنعت و حرفت سے لین دین کی کثرت ہو اور اس کا حامل ہی متوسط طبقہ ہوتا ہے جو راعی اور رعایا کے درمیان وسط کا درجہ رکھتا ہے یہی طبقہ ادنیٰ کو اصلی سے اور اعلیٰ کو ادنیٰ سے ملاتا رہتا ہے۔ یہ خلاتِ زراعت اور سود خوار طبقہ کے کہ وہ اصلی طبقہ حاصل کر کے ادنیٰ طبقہ کو اپنا پابند بنادیتا ہے اور یہ اعلیٰ طبقہ اپنی حکومت کے نشہ میں ادنیٰ طبقہ کی ضروریات کی مطلقاً پرواہ نہیں کرتا۔ اور حصولِ زر کے لئے ہر قسم کے جوہرِ ظلم و استبداد پر آمتر آتا ہے اور دولت کو عوام الناس سے نکال کر طبقہ امرا میں پہنچا دیتا ہے جس کا نتیجہ فساد فی الارض ہوتا ہے جیسا کہ ہندوستان دیورپ میں آجکل حالت رونما ہے۔

حکمتِ زکوٰۃ الغرض حرمتِ سود اور حکمتِ زکوٰۃ کی حکمتِ اصلی یہ ہے کہ دولت کی تقسیم صحیح رہے یعنی امرا و غریبوں کے درمیان پورے ہوتے رہیں اور مال و دولت کے اس فیضِ خداوندی سے حسب مراتب و استعداد سب ہی مستیع ہوں۔

بخل کے نتائج اور اسکی مذمت پس معلوم ہوا کہ جو لوگ بلا وجہ مال کو روکتے ہیں وہ درحقیقت مقصدِ خداوندی کے پورا ہونے میں حائل ہوتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص چلتے ہوئے دریا کو بند کرے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پانی کو روکا جائیگا وہیں پانی میں لعن و بدبو آجائگی۔ اسی طرح جو لوگ مال و دولت کو بلا فائدہ روکتے ہیں اور خدا کے ان خزانوں کو اپنی ملک سمجھتے ہیں اور مطمح نظر ان کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہماری عزت و شہرت ہو وہ درحقیقت زفقارِ قدرت کے مقابل آتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا باطن سڑ جاتا ہے اور بخل و طمع کے گندے جذبات ان کے قلب میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور تہنم کی آگ میں اسی وقت سے سناپ اور بچھو اس کی دشمنی کے لئے پیدا ہونے لگتے ہیں۔

ذنیوی و اخروی عزت و وجاہت۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چاندی اور سونے کو جمع کر کے انکی جمعیت سے عزت حاصل کرنا اور اپنے کو عزت دار سمجھ لینا بھی عین حماقت ہے کیونکہ عزت و وجاہت تو فیضِ خداوندی کے پھیلانے والوں کو حاصل ہوگی نہ اُسے روکنے والوں کو اور عزت و وجاہت اصلی تو ایمانِ محمدی کے نور کے ساتھ وابستہ ہی چاندی اور سونے کی نورانیت و کشش عالمِ بالا میں ظاہر ہے کہ عزت اُس وقت تک پیدا نہیں کر سکتی جب تک ایمانِ محمدی

کا تو اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور جب مال و دولت ایمان کے ساتھ جمع ہوگا تو جمع مال بلا فائدہ
دینی و اخروی ہونے پائیکا الغرض اگر محض روپیہ پیسے سے عزتیں قائم رہا کرتیں جنکا فوری اثر
یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے ہم جنسوں کو موہ لے اور جب تک روپیہ پیسے کی مدد جاری ہو اس وقت تک
اس سے لوگ راضی ہو جائیں۔

یورپال و دولت کی
بلا میں گرفتار ہو
تو وہ قومیں ہمیشہ عزیز باکرتیں جو اربوں اور لاکھوں روپیہ کی مالک ہیں لیکن دیکھ لیجئے
کہ اس شرکتِ حق کی وجہ سے آئے دن کس طرح بتلا سے عذاب رہتی ہیں اور امن و مکت
سے کس طرح اپنے آپ اور جو ان کے زیر نگین ہیں وہ محسوس رہتے ہیں اس کا مطلب نہ سمجھا جاو
کہ میں مسلمانوں کو مفلس بنانے کی یاد دنیا سے قطعاً بے تعلق ہونے کی تلقین کر رہا ہوں میرا یہ منشا ہرگز نہیں
بلکہ میں حصولِ رضائے الہی کے ساتھ حصولِ دولت کو بہت ضروری اور اچھا سمجھتا ہوں میرا مطلب تم
یہ ہے کہ جو چیز بھی ہو اللہ کے لئے ہونی چاہیے وہ

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد اگر دار و برائے دوست دارد
بہر حال جس طرح مال و دولت سونے اور چاندی کو دیگر سامانوں پر فضیلت و فوقیت ہے
اسی طرح نورِ ایمان کو حق تعالیٰ نے مال و دولت پر فضیلت کر است عطا فرمائی ہے اسی لئے انسان
کے ملکات و اخلاق کے اعتبار سے ان کے کھرے اور کھوٹے ہونے کی تشبیہ حدیث میں سونے اور
چاندی جیسی آئی ہے۔ الناس کاملعان الخ

آخرت میں زنار
کون ہونگے
اس لئے جس قدر نورِ ایمان کسی کے دل میں ہوگا اسی قدر یوم حساب میں وہ وزن
اور بھاری ہوگا اور جس قدر جس کے اعمال اخلاص و ایمان کی روح سے خالی
ہوں گے اسی قدر وہ ہلکے ہوں گے۔ فاما من ثقلت موازينه الخ۔

اور جیسے جسکے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج سامنے آجائیں گے۔ دنیا میں بدی کی ہوگی تو
بدی سامنے آجائیں گی اور اگر بھلائی کی ہوگی تو نیکی سامنے آجائے گی۔ فمن يعمل مثقال ذرۃ
خیرا یرہ الخ۔

شیطننت کی سزا نار کیوں ہے
غالباً یہی وجہ ہے کہ کافر چونکہ شیطننت کے مرض میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے
اور مال و دولت کے جمع کرنے میں ہی ہر آن مستغرق رہتے ہیں اس لئے ان کی سزا بھی ناہی تجویز

کیگی ہی۔ کیونکہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ شیطننت کا مادہ خلقی نار ہے اسلئے بعد از حساب اعمال دوزخ کے گڑھوں میں گر جانا اور غضبِ الہی کی دکھتی ہوئی آگ میں کافروں کا جلنا ضروری ہوگا کیونکہ نورِ توحید و رسالت کا کوئی ادنیٰ ساحضہ بھی ان میں نہ ہوگا۔

جس طرح وہ آگ بیدشتعل اور سوزاں کہلاتی ہے جو ہزاروں سال سے برابر تشکرہ میں جل رہی ہو اور ایک منٹ کے لئے بھی خاموش نہ ہوئی ہو نہ اسپر پانی کا کوئی پھینٹا پڑا ہو اور وہ آگ کم سوزاں کہلاتی ہے جسپر پانی بھی ڈالا جائے اور اُسے ٹھنڈا بھی کیا جائے۔

مسلم عاصی اور کافر مشرک کی
سزا کا باہمی فرق

اسی طرح مسلم عاصی اور کافر مشرک کی نار میں بھی فرق ہوگا کیونکہ کوئی مسلم عاصی ایسا نہ ہوگا جسکے قلب میں کسی نہ کسی درجہ میں ایمان کا کوئی جزو

اور شتمہ نہیں اسلئے اسپر جہنم کی آگ اگر اثر بھی کرے گی تو نور کی ٹھنڈک فی الجملہ اسکو زیادہ اشتعال میں نہ لائے گی۔ اور کفار کے قلوب میں نار کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ لہذا ابد تک وہ اسی لئے عذاب میں پڑے رہیں گے۔

انجذاب نور میں انسان کی
مشابہت معدنیات سے

یہ تو نیک مسلمانوں کے دل میں نورِ توحید و رسالت کے جذب ہونے کی صورت بعینہ اسی طرح ہے جیسے سونا اور چاندی نورِ آفتاب و مہتاب کو جذب کرتے ہیں اور جب سونے اور چاندی میں ناقص حصوں کا ملاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو آگ میں تپا کر اُسے خالص کیا کرتے ہیں اور آگ صرف کھوٹھی کو جلاتی ہے فی نفعہ سونے اور چاندی کو نہیں جلاتی اور آگ میں سونے چاندی کا ڈالنا ہی سراسر رحمت ہوتی ہے اسی لئے کوئی عقلمند سناڑو کو بے عقل نہیں کہتا کہ وہ ایسی قیمتی دھات کو کس لئے تذر آتش کر رہے ہیں۔

مسلم عاصی کے لئے جہنم
سراسر رحمت الہی ہے

اسی طرح مسلم عاصی کا نارِ جہنم میں ڈالنا ہی سراسر رحمتِ الہی ہے۔ کیونکہ جنت میں وہی قلب داخل ہونے کے لائق ہے جو ہر قسم کے نفسانی میل کچیل اور آلائشاتِ شیطانی سے کھرا اور پاک ہو۔ اسی لئے جن لوگوں لئے یہاں اپنے دل کو شیطننت کے کھوٹ سے پاک نہ کیا اور تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اُن کو بصد کلفت و عہم عالمِ آخرت میں مکافاتِ عمل کی وجہ سے نارِ جہنم سے اپنے دل کا غیر اختیاری و اضطراری تزکیہ کرنا ہوگا اسلئے جتنا جس میں معصیت کا کھوٹ ہوگا اسی قدر نارِ جہنم اُس قلب کو اپنے اندر رکھیگی۔

تاریں نور کب تک اور جب قلب میں مثل خالص سونے کے نور ہی نور باقی رہ جائے گا تو پھر اُس قلب رہ سکتا ہے اور نفس کو نارِ جہنم اپنے حلقہ سے نکال پھینکے گی اور وہ اعراف کی ہوائیں لیتا ہوا آخر اپنے مرتبہ استعداد و عمل کے مطابق دارالنعیم میں پہنچ جائیگا۔ اور جہنم میں پھر وہی سیاہ دل اور قسم کی شیطننت والے رہ جائیگے۔

جہنم کی اصلی غذا کفار ہیں جن میں نورِ توحید و رسالت کا کوئی جوہر نہ ہوگا جیسے آم کے درخت پر آم ہی کا پھل آسکتا ہے کیلئے کہ درخت پر کانٹے ہی نمودار ہو سکتے ہیں زمین میں جیسا دانہ ڈالا جائے ویسا ہی درخت اُگ سکتا ہے یہ ممکن نہیں کہ دانہ تو ڈالا جائے گیہوں کا اور اُگ آئے درخت کسی اور چیز کا اسی طرح اسبابِ نظمِ عالم کا اقتضاء تو یہی ہے کہ اس دارِ العمل میں اگر عمل کیا جائے شیطننت کا تو اسکی ستر اتار دو۔ اور اگر نیک عمل کیا جائے تو جزا اسکی نور ہو۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔

کفار کا ناری ہونا خود غالباً ہی سبب ہے کہ مشرکین و کفار اکثر اپنے مُردوں کو پہلے ہی آگ میں جلا کر اپنے آپ ہی اُن کے عمل سے ثابت ہے، اپنے ناری ہونے پر گواہ بنتے ہیں اور مال و دولت کی محبت میں غرق ہو کر نار اللہ اور عذابِ روحانی کی اپنے اندر اہلیت پیدا کرتے رہتے ہیں نار اللہ الموقدۃ الی تطلع علی کافعۃ۔ نیز جس طرح بنجار کی آگ اور غم کی لپٹ انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور پہلے قلب کو پکڑتی ہے اور اُسکے بعد جسم پر انکا اثر ہوتا ہے اسی طرح جہنم کی آگ پہلے دل کو پلٹے گی اور اُسکے بعد جسم پر اثر کرے گی پھر غم کی آگ اور بنجار کی حرارت تو کسی وقت کم بھی ہو جاتی ہے مگر آتشِ قہر آبی تو ایک پل کے لئے بھی مہلت و عین نہ لینے دے گی۔ بہر حال نظمِ عالم کا اقتضاء تو یہی ہے کہ عمل اگر کسی کا ناری ہو تو سزا بھی اُس کی تار ہی ہونی چاہیے اور اگر نورانی عمل ہے تو جزا اسکی نورانی ہی ہو لیکن خداوند عالم اور سببِ حقیقی چونکہ اسباب کا پابند نہیں ہے اور اگر اسباب کا وہ پابند ہو جلا تو خدا، خدا ہے۔ اسلئے اُسے مقتضیاتِ نظم کے خلاف بطور خرقِ عادت کچھ امور ایسی بھی دکھ دئے ہیں کہ اگر وہ ایک گناہگار سزا پناہیوب کو چاہیگا تو بہشت میں داخل کر دیگا اور نوری بنا دیگا اور تو وہی اپنی نظرِ رحمت سے اُس کے دل کی بُرائیوں کے کھوٹ کو ایک دم سلب کر کے نوری اور جنت کے قابل کر دیگا۔ اور نہ چاہیگا تو معاف کرے گا اگرچہ دنیا میں رہ کر کتنی ہی ریاضت کیوں نہ کی ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان شیر اور بھیڑیلے سے دوستی کر کے کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتا

اسی طرح جو انسان اپنے آبائی و نوعی دشمن و حاسد شیطان کے پھندے میں پھنس جائیں وہ بھی کہی فلاح کو نہیں پہنچ سکتے جس طرح روح کے وجود سے باوجود اس کو آنکھ سے نہ دیکھ سکنے کے اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے کوئی متنفس انکار نہیں کر سکتا اسی طرح دنیوی تعیشتات و تلذذات اور غفلت و گناہ کے بڑھتے گھٹتے رہنے اور ان کے مشاہدات کی وجہ سے کوئی سمجھدار انسان بھی شیطان و ملائکہ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔

جہاں نشیب ہو پانی وہیں مڑتا ہے یہ قاعدہ ہے کہ جہاں دولت ہو چور وہیں اگر لقب لگاتے ہیں سو ہونے کے لئے ایمان سے بڑھکر کوئی دولت نہیں اور شیطان سے بڑھکر اس دولت کا کوئی دشمن نہیں یہ توجہت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہاں جو بھی نعمت ہوگی وہ دائمی ہوگی اور ہر قسم کے نقصان سے پاک ہوگی نہ کوئی حاسد ہوگا نہ فنا و زوال کا کوئی خطرہ ہوگا لیکن :-

حسد کے معنی اور اسکے - یہاں پر تو انسان کو اگر دولت ایمان ملتی ہے تو شیطان کا حسد اسکی ساتھ لگا ہوا ہے نتائج بد اس سے اگر بچتے ہیں یا بچائے جاتے ہیں تو وہ صرف انبیاء علیہم السلام ہی خدا کی تربیتِ خاصہ کی بنا پر بچتے ہیں۔

حسد کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص پر جو نعمت قسام ازل کی برکت فائز ہوئی ہے اس نعمت کا حقدار حاسد اپنے کو سمجھے اور اس مستحق واقعی سے اس نعمت کو چھین لئے جانیکی مناد سمی کرے سو درحقیقت حاسد حق تعالیٰ کی تقسیم نعمت کو غیر صحیح جانکر اس پر معترض ہوتا ہے اور دراصل اس کا مقابلہ قسام ازل ہی سے ہوتا ہے لیکن خداوند عالم کا نو کچھ بنا دیکھا نہیں سکتا اسلئے محسوس کے دترات سے بچتا رہتا ہے۔ اور طرح طرح سے اسی کی نعمتوں کو چھیننے کی فکر میں مستغرق رہتا ہے۔

ایک خاص بات حسد میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ حاسد اپنے فعل کو قبیح بھی نہیں سمجھتا بلکہ اسی فعل میں دوسروں کو شریک کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور یہ گناہ کا بہت ہی خطرناک اثر ہے کہ انسان گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔

حسد جنم کی آگ ہے چونکہ اصل الاصل حسد کی شیطنت ہے اور یہ دوزخ کی آگ کا ایک پر توہ ہے جو قلب حاسد کو ہر وقت جلائے رکھتا ہے اور اندر ہی اندر اسے گھلائے رکھتا ہے۔

شیطان دوزخ کی آگ میں لگاتا ہے اسی لئے شیطان دترات ایک انسان کو دوسرے انسان کے لئے لڑا کر لیتی

نعت کو دوسرے سے زائل کر کر اپنا آلہ کار بنا تا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں حسدِ آدمؑ کی وجہ سے مرد و بارگاہِ الہی ہوا ہوں آدم کی اولاد کو بھی اپنے ہی جیسا بنا کر چھوڑ دوں جیسے خداوندِ عالم کی تربیت بچہ کے پیدا ہونے کے وقت ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک خدا کی رہتائی اور مدد اُس کے شامل حال رہتی ہے۔

شیطان کی ایذا رسانی
مرتے دم تک رہتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اُس کے چوکے لگاتا ہے اور جب اُس کے کان میں اسلام کی آواز یعنی اذان دیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو بچپن کی حالت تھی جب انسان کے اس عالم سے کوچ کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کی دشمنی کم نہیں ہوتی بلکہ سارا زور اپنا اُسی وقت لگاتا ہے اور قبضِ روح اور حالتِ نزع میں اسکی انتہک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح انسان کا خاتمہ ایمان و تعلق باللہ کے ساتھ نہ ہو اور اس کا نامہ اعمال (ریکارڈ) خراب ہو جائے اور ساری عمر کی محنت اکارت چلی جائے اور عالمِ آخرت میں اسے کوئی پروانہ ہدایت نہ مل سکے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا دشمنی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ایمان کا سرمایہ اُس کا ضائع کر دیا جائے اور عالمِ آخرت میں اُسے مفلس کے یکے و تنہا کھڑا کر دیا جائے۔ یوں تو تمام ہی دشمن بُرے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی پناہ سے انسان دشمنیوں کے جال سے صحیح و سالم نکلتا ہے۔

خوف کے لائق کونسا دشمن
لیکن دشمنوں میں سب سے زیادہ خوف کے لائق وہ دشمن سمجھا جاتا ہے جو نہ نہیں ہو سکتا ہے
نظر آئے نہ ہم اُس کا کچھ بنا بگاڑ سکیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہو کر ہر وقت انسان کی ناک میں لگا رہے۔

دوستی کے پیرایہ میں دشمنی
اور اس پر طرہ یہ کہ اس دشمن اعظم کا ضرر بھی بادی النظر میں ضرر معلوم ہو بلکہ یہ دشمنی جو دوستی کے پیرایہ میں ہوتی ہے ہی خواہی نظر آئے حقیقت میں دشمنی کا یہ انتہائی خوفناک مرتبہ ہے۔ شیطان بظاہر انسان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ مال و دولت زن و فرزند عیش و طرب کے منحصر میں پھانسا کر ادھر میں دھکا دیتا ہے۔ انسان اس وقتی اور فانی و مگذر عیش کے چکر میں باسانی بھنس جاتا ہے۔ اور اس کا فہم دادرگ معطل ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھتا کہ شیطان نے

اسکو دائمی راحت اور ابدی مسرت سے کس طرح محروم کر دیا اور عمر عزیز جو سعادت کی تخمیزی کے لئے فرصتِ خلیل اور اسکا بہترین موسم سے اُس کو کیسے خاوار و تخرم کر کے پونے اور کاٹنے میں صرف کر دیا۔
غرض شیطان کی دھوکہ بازی کو کہا تک بیان کیجئے۔

شیطان کی دھوکہ بازی کی ایک مثال
بس اسکی حالت بعینہ ایسی ہی ہے جیسے کسی بھلے مانس آدمی کو کوئی دھوکہ بازی چاندی کا روپیہ دینے کے بجائے کانسی کا جعلی روپیہ لاکر دیکھا جائے کہ شکل و صورت تو ان دونوں سگوں اور روپیہ کی ایک ہی سی ہوگی لیکن جب آدمی بازار میں جعلی روپیہ چلائے جائیگا تو ایک کوڑی میں بھی اُسے کوئی لینا پسند نہ کرے گا۔ بلکہ اٹا پولیس کے پھندے میں پھنس جائے تو تعجب نہیں۔ یہی صورت شیطان کی دھوکہ دہی کی بھی ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح دُنیا سے فانی کی ان چند روزہ راحتوں اور مسرتوں میں پھانسا کر ابدی راحت اور سرمدی مسرت سے محروم کر کے اپنا حسد نکالتا ہے۔

شیطان کا مثل جسمانی و روحانی
قصہ مختصر یہ ہے کہ شیطان باس انسانیت بہتر متحمل ہوتا ہے اور ناموسوقی لباس میں انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور کبھی متحمل نہیں ہوتا بلکہ بُرائیوں کا القار دل میں کرتا رہتا ہے اور ظلمت و قساوت کے پرنے انسان کے دل پر یکے بعد دیگرے اس طرح سے ڈالتا ہے کہ انسان جناب باری کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہ پائے اور پراگندگی قلب کی وجہ سے حیاتِ دُنیا پر مطمئن ہو جاتا اور اسکے ذہن مصفا پر شیطان عبادت کا پردہ ایسا ڈالتا ہے کہ جسکی وجہ سے انسان آیاتِ ربانی میں غور و فکر سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا نظامِ مذہبیت برباد ہو جاتا ہے جیسے آدم کی اولاد میں جب کسی شخص کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے ماں باپ اسکی تربیت شروع کر دیتے ہیں اسی طرح شیطان بھی ہر ایک انسان کے پیچھے اپنی اولاد کو مقرر کر دیتا ہے اور ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے کہ اشارہ تعالیٰ -
و کذٰلک جعلنا لكل بنی عدواشیاطینا کافس والجن یوحی بعضهم الی بعض ذخراف القول
عز ورا۔ جیسے انسان ہدایت کی آفات بچنے اور امن و برکت کی دولت حاصل کرنے کے لئے کسی کسی حکمت کے زیرِ فرمان زندگی گزارتا ہے،

جسمانی آفات میں بادشاہ کی ضرورت ہو تو روحانی آفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل ضروری اور مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی اعانت و مدد کا محتاج ہے اسی طرح باطنی آفات

و مشرور کائنات سے بچنے کے لئے بھی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے اور طمانینت قلب و قراضی صدر کی دولت انسان کو اسی وقت میسر آسکتی ہے جبکہ وہ ملک الناس کی حکومت کو قولاً و عملاً تسلیم کر لے اور باطنی احوال کو سپرد خدا و رسول کرے۔ اور اپنے دل کے تزکیہ کیلئے پانچوں وقت ملک الناس کی عدالت اور آئہ الناس کی جائے عبادت میں شیطان کی ریٹ لکھواتا رہے۔ اور اس قوتِ بہیمیہ کو جسکے پس پردہ شیطان انسان پر وار کرتا ہے روزہ سے گھٹاتا رہے اور مال و دولت کے جو جذباتِ شیطانیہ پیدا ہونے لگتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے اس حملہ شرک کو بھی ناکام کر دے اور قوتِ عشقیہ کے غلط استعمال سے بچنے کے لئے دیا رحیب کے گلی کوچوں میں چکر لگا کر مجربانِ مجاز کے کوچوں میں درو پھرنے سے بچا رہے۔

عقل و جسم کے بلوغ اور ان کے نتائج جیسے انسان کے لئے ایک وقت بلوغ ایسا آتا ہے کہ اس حد پر پہنچ کر عقل اسکی حد کمال میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عالم مثال میں بھی انسان کے لئے بابتی اسکی سعادت و دنائت کے ایک وقت بلوغ مقرر ہے۔ پس عالم مثال میں بالغ وہ کہلاتا ہے جسکی عقل حکمت بالغہ حاصل کر لے اور نابالغ وہ کہلاتا ہے جسکی عقل دنائت میں پڑی رہی اسی لئے جس کی روح عالم مثال سے کسب فضائل کرتی رہتی ہے عالم اجسام میں وہ شخص اپنے ہمسروں میں فائق ہوتا ہے اور بھاری بھر کم کہلاتا ہے۔ اور جسکی روح کسب کمالات سے عاجز و عاری ہوتی ہے اور عالم مثال سے اُس کا تعلق نہیں ہوتا وہ دنی اور خفیف الحركات و نایا بالغ کہلاتا ہے۔ اسی لئے وہ روح عالم کے گڑ ہوں میں لٹکی رہتی ہے۔

انسان کو ہر دو عالموں میں نورانی کے بدن چارہ نہیں اور جسم کے عالم میں وہ آفتاب و مہتاب کی ضرورت سمجھتا ہے اور اس و برکت حاصل کرنے کے لئے سب کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح روحی برکات حاصل کرنے کے لئے اس کو عالم ارواح کے آفتاب و مہتاب کی بھی ضرورت ہے اور جسم کی طرح اپنے قلب و روح کو بھی پاک صاف بنانے کے لئے چشمہائے علوم نبوت والوہیت سے استفادہ کی لازماً حاجت ہے۔

انسان کی تینوں حالتوں میں اسکی اعانت پروردگار کی طرف سے اسلئے حق تعالیٰ شانہ نے سورہ ناس میں انسان کو اس دشمن ملکیت اور مقوی بہیمیت و سبعیت سے بچانے کے لئے جو کہی عالم اجسام میں

انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو کبھی عالم ارواح میں پہنچ کر اُس کی روح کو تیرہ و تار یک کر دیتا ہے۔ اپنے تین اسمائے حسنہ سے تعوذ سکھلایا۔ اور اپنی صفات ثلاثہ کی غیر متناہی طاقت شیطان کے مقابلہ کے لئے عطا کی یعنی ظاہری دشمنوں سے تعوذ کئے لئے تو سورہ فلق میں اسمائے حسنیٰ میں سے صرف ایک اسم رب الفلق سے تعوذ سکھلایا اور باطنی دشمن کے مقابلہ کے لئے اسمائے حسنیٰ میں سے اپنے تین اسموں یعنی رب الناس ملک الناس اکر الناس سے پناہ باری حاصل کرنا سکھلانی اور لڑکین اور شباب و شباب و شباب تینوں حالتوں میں اسکی دستگیری فرمائی یعنی اگر شیطان لڑکین میں ستائے تو رب الناس سے کنایہ فرمایا گیا کہ تو اس پروردگار کی طرف رجوع کر جو تیرا اور تیرے ماں باپ اور تیرے جملہ باواجداد یہاں تک کہ آدم و حوا کا پالنے والی ہے اور اگر جوانی کے عالم میں شیطان تیرے مقابلہ پر آئے تو تو ملک الناس کی عدالت میں جا کھڑا ہو چکی شہنشاہیت نہ صرف کو اکب و سیارات ہی پر ہے بلکہ دنیا کی تمام سلطنتیں اور زمین و آسمان کا ہر تختہ جکے زیر فرمان اور دل کی طلیں جکے ہاتھ میں ہیں جس طرف کو چاہے پلٹ کر رکھ دے۔ اور اگر بڑھاپے کی حالت میں شیطان چھپا نہ چھوڑے تو تو اُس مسجود و معبود کی طرف رجوع کر جکے ہاتھ میں دُنائے فانی کا انجام اتمام ہے اور ہر قسم کے نفع و ضرر کی باگ ڈور ہے۔

تخص مضایں مفصل | آخری حال ان سب مضامین کا یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ نے ہر انسان میں ملکیت و سبعت و ہیبت کی تین قوتیں ودیعت کی ہیں اور ہر ایک کے نشو و ارتقاء کے لئے ظاہری و باطنی سامان جدا جدا پیدا کئے ہیں مثلاً قوت ہیبت کی ظاہری پرورش کے لئے قسم قسم کے پھل اور دواؤں غذائیں اور دوائیں پیدا کیں اور قوت غضب کو کار آمد بنانے کے لئے لوہے کو زمین پر نازل کر کے اس اور جنگ کو اُس میں مضر فرمایا۔ اور قوت ملکیت کی تربیت کے لئے بذریعہ انبیاء علیہم السلام علم الہی کو قائم کیا تو ان ہر قسم قوتوں کی باطنی تربیت کے لئے خدا نے اپنی صفات ثلاثہ رب الناس ملک الناس اکر الناس کی تجلیات بھی حضرت انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطا کیں تاکہ انسان خیر و شر کی مخلوط آزمائش میں تعوذ حق کی راہ سے کامیاب ہو کر دارین کی مَرُخروئی حاصل کرے۔ **صَلِّ اللہُ تَعَالَى عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ**

اجمیع برحمتک یا ارحم الراحمین۔

الجد الصغیر محمد طاہر بن احمد القاسمی کان اللہ

وزیر التعلیم
۱۲۵۲ھ
۱۸۳۶ء

فضائل استعاذہ

لطائف استعاذہ کو بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ فضائل استعاذہ کو بھی اپنے رنگ میں کتب معتبرہ سے اخذ کر کے پیش کیا جائے اور معوذتین کے سلسلہ میں سحر کی اہم بحث کی طرح ان کے جزو قرآن ہونے کے متعلق جو اختلاف قرن صحابہ میں واقع ہوا تھا اسپر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ ہر چہیت رسالہ ہذا تکمل ہو جائے۔ اسلئے ہر دو بحثوں کے متعلق دو جدا جدا ضمیمے بھی رسالہ ہذا کے ساتھ شامل کئے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ اُن کو قبول فرمائے۔ آمین۔“

استعاذہ کی ضرورت اور اُس کے فضائل پر اگرچہ مختلف مقامات میں روشنی ڈالی جا چکی ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسپرستقلالاً بھی بحث کی جائے اور اس بارہ میں تفاسیر متداولہ و مشہورہ میں جو نکتہ آفرینیاں کی گئیں ہیں ان کا ملخص بھی اپنے مذاق کے موافق پیش کر دیا جائے تاکہ استعاذہ کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہے سو بالاختصار اسقدر عرض ہو کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ مفتاح اللیخیر ہے تو ”قَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ“ متعلق اللشر ہے جیسے کسی مکان کے دروازوں میں سے اُن دروازوں کو تو بند کر دیا کرتے ہیں جن سے چوروں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہی اور اُن دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں جنسے ہوائے لطیف کی درآمد برآمد ہوتی ہے اسی طرح قہر اعمال خیر و شر میں سے اُستعذ باللہ سے شر کے اُن تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے جسے شیطان کا دخل ہوتا تھا اور خیر کے اُن تمام دروازوں کو بسم اللہ سے کھول دیا گیا ہے جسے رحمان اور اُس کے فرشتے داخل ہوتے ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ گناہوں بخشتا ہے نو اَعُوذُ بِاللّٰهِ گناہوں سے بچاتا ہے اور بسم اللہ سے اطاعت کے دروازے واہوتے ہیں تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ سے مصیبت کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔

سری
مفضل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین بار اَعُوذُ

اور تین بار سورہ حشر پڑھے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرنے کے واسطے حق تعالیٰ میں فرماتے ہیں اور لاکھوں استغفار کرنے والوں کے لئے کروڑوں فرشتوں کا پیدا ہونا خلاف عقل بھی نہیں اس لئے کہ جب خدا کے نام بزرگ پر نثار ہونے والی مخلوق میں برکت و سلام آتا ہے اور جتنی مخلوق خدا کیلئے نثار ہوتی ہے اس سے زیادہ پیدا کر دی جاتی ہے تو اسی اسلوب پر نورانی مخلوق کو سمجھئے بالخصوص ایسی صورت میں کہ خدا کی نورانیت کے لئے کوئی حد اور کوئی نہایت نہیں ہے۔

استعاذہ وروانیا ہے **استعاذہ کی فضیلت** بس اس سے ظاہر ہے کہ جب قدر جلیل القدر اتیا علیہم السلام گزرے ہیں سب ہی سے استعاذہ منقول ہے۔ اور دونوں جہان کی سعادتیں اسی کی بدولت انہوں نے حاصل فرمائی ہیں۔

برکات استعاذہ **چنانچہ حضرت نوح نبی اللہ علیہ السلام نے** اعوذ بک ان اسئلک مالین لی بلہ علم فرمایا تو اسکی برکت سے حضرت حق کی مخاطبت کے شرف اور سلام و برکات کی بے انتہا عزت اور مطمئن کرنے والی بشارت سے سوز و ممتاز ہوئے اور ارشاد حق ہوا یا اذہر اصبط بسلام منا و برکات علیک۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے **اعوذ بالذی خلقنی فہدانی من شر ما عصاہ** فرمایا تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً کے خلعتِ مجت سے نوازے گئے۔ حضرت یوسف صدیق اللہ نے **معاذ اللہ انہ ربی احسن منہ** فرمایا تو عصمت کی کرامت کے مشرف و ہمکنار ہوئے جیسا کہ آیت **کذلک لنصرف عنہ السوء والغشاء** سے واضح ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا استعاذہ **افی عذت برقی وربکم ان ترجموں کے لفظوں سے** ہوا تو عزتِ مکالت و کلم اللہ موسیٰ نکلیا سے بہرہ اندوز ہوئے۔ حضرت عمران کی زوجہ نے **افی اعین ہابک و ذریعتھما من الشیطان الرحیم** فرمایا تو اس کی بدولت فتقبلہا سرہا بقبول حسن کی نعمت سے نوازی گئی۔

سب سے آخر میں حضرت شافع یوم المحشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی مؤدب و مربی کی تعلیم سے **اعوذ بک رب ان یحضرین** فرمایا تو اس کے صلہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نہیں عطا فرمائیں اول دنیا میں آپکی محبت و اتباع کو حق تعالیٰ نے اپنی محبت کا جز و لازم ٹھہرایا۔ **کما قال تعالیٰ۔ قل ان کنتم تمحبون اللہ فاتبعونی** دوسری مرتبہ شفاعت پر آپکو فائز فرمایا۔ **کما اشار بہ تعالیٰ عنہ ان یبختک ربک مقاماً محموداً۔**

استعاذہ سے دو نعمتیں
میسر آتی ہیں

اسی طرح امت محمدیہ میں جو استعاذہ کر لگے وہ بھی دو ہی نعمتیں پاتا رہے گا
اول رضائے پروردگار جو مرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے مستفاد

ہے دوسرے آخرت میں حق تعالیٰ کا دیدار جو وجوہ يومئذ ناظرۃ الیٰ رہا ناظرہ سے
مستنبط و مستخرج ہے۔

استعاذہ پہلی مواقع نمبر ۱ - چونکہ شرور کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ جیسا کہ شرمنا خلق شرفاسق شرفاشق
فی العقد اور شرمنا حاسد اذا حسد شرمنا سواس المناس سے ظاہر ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو پانچ ارکان عبادت کی طرح پانچ ہی مواقع پر استعاذہ کا حکم ہوا۔
اول قرابت قرآن کے موقع پر جیسا کہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من

الشیطان الرجیم سے ظاہر ہے جسکی وجہ بظاہر یہ ہے کہ یہ کلام پاک چونکہ سرتا سر نور ہی نور
ہے اسلئے بندہ عاصی جو آلائشات شیطانی و اثرات نفسانی کی وجہ سے دترات گناہ دائمی کا

شکار ہے اور عیب خلقت کی وجہ سے گناہ کسی طرح بھی سوا کے فضل مخصوص کے بچ نہیں سکتا۔ اس کلام کا
جب ہی اہل ہو سکتا ہے جبکہ عود باللہ کی دیاسلامی سوا اول الشیطان کے ہر قسم کے خار دار درختوں کو اپنی زمین

قلب سے پھونکدائے۔ اور اپنی دل کی زمین کو اثرات شیطانیہ سے پاک صاف بنانے تاکہ لسم اللہ کا تخم خیر اور
قرآن پاک کا نور لطیف اس میں قرار پکڑے اسلئے ضرورت ہے کہ جب قاری تلاوت قرآن شروع کرے تو اس سے پیشتر استعاذہ

سے اپنی دل کو پاک کرے تاکہ پاکی کا جلوہ باسانی اس میں نمودار ہو سکے۔
دوسرا موقع استعاذہ کا ہزات الشیاطین کا وقوع ہے کما قال تعالیٰ قل رب اعوذ بک من ہزات الشیاطین

واعوذ بک وقت ان یحضرون۔ جیسے چور اسی وقت کسی کے یہاں جاتے ہیں جبکہ وہیں کہ مالک مکان سو رہا ہے
یا اس کی طرف سے حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہو لیکن جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ مالک مکان نے کو توالی سو پو نہیں سکا رکھی ہے تو

پھٹکتے تک نہیں اور اگر آتے بھی ہیں تو فوراً ہی بھاگ پڑتے ہیں اسی طرح ہزات الشیاطین کو سمجھئے کہ وہ جب ہی
آتے ہیں جبکہ انسان کو غافل دیکھیں لیکن جب انسان تعوذ خداوندی سے نہیں ہوگا تو پھر کیا مجال ہے کہ شیطنیت کا کوئی

دار بھی ہو سکے۔ تیسرا موقع استعاذہ کا شرور مخلوقات کا موقع ہے جو اعوذ برب الفلق بتلا رہا ہے۔ چوتھا موقع
نزع نازق ہے یعنی شیطان کا قوت خضبیہ کو حرکت میں لاکر اخلاق حمیدہ دور کر دینا جسکو آیہ داماینر غنک

من الشیطان نزع فاستعد بالله انہ هو السميع العليم ظاہر فرما رہی ہے اس میں بھی حکم ہوا کہ خدا سے پناہ

طلب کرو کیونکہ شیطان کے دھوکے کسی طرح بھی کم ہونے والے نہیں جب تک تم خدا کی رحمت کا چھیٹا اپنے قہر و غضب پر نہ ڈال لو گے۔ پانچواں موقع و سوسر جنات کا موقع ہے جس کے لئے حکم باری ہے، قل اذ ذریبنا من السماء من السماء اللہ الناس۔
تعریف استعاذہ حاصل یہ ہے کہ عود مستحق ہے عا ذ لعیود عوداً سے اس کا مصدر عود بھی آتا ہے اور عیاداً بھی۔ عود
 التجا کو کہتے ہیں یعنی ماسوی اللہ سے منقطع ہو جانا گو استغفار میں بھی یہ التجا ایک درجہ میں حاصل ہے۔

استغفار و استعاذہ کا
 لیکن اسمیں لفظ ع ماسوی اللہ کا مفہوم اس درجہ واضح نہیں ہے جیسا کہ تَعُوذِ مِن اور لیسایا ہے
 ہے جیسا کہ کسی لفظ سے تو اثباتی پہلو مراد ہوا اور کسی کے منفی پہلو۔ سو جہاں لفظ کا پہلو ہوگا

مقصود ہوگا وہاں وہی لفظ مقدم ہوگا جو منفی پہلو کو واضح کرنا پہلو جہاں اثباتی پہلو کا دکھلانا مقصود ہوگا
 وہاں اُسکو مقدم کریں گے۔ غرض خدا سے متصل ہونے کے لئے اسکی ضرورت ہے کہ آدمی پہلے غیر اللہ سے منقطع
 ہوئے تب ہی خالق سزل سکتا ہے کیونکہ اسکی شان مخلوق سے بہت ہی بلند و بالا اور راء الوراہ ثم وراہ الوراہ ہے
 اسی لئے قرآن حکیم کا افتتاح بھی جملہ تَعُوذِ سے کیا جاتا ہے اور اختتام بھی تَعُوذِ میں ہوتا ہے جس سے اشارہ ہے کہ یہ کلام
 الہی از ابتدا تا انتہا شیطان اور اُس کے متبعین کے تصرف اور دخل سے مصون و مبرا ہے اسکی ابتداء شیطان کو نکال
 دیا جاتا ہے تو اسکی انتہا سے شیطان کے داخل ہونے سے بند کر دیا جاتا ہے۔

امت محمدیہ کی بحیثیت جمعی گمراہ نہ ہونے کا
 اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تھلک امۃ قائدھا
 وعلیہم سائرھا یعنی میری امت (بحیثیت جمعی) کیسے گمراہ ہو سکتی ہے

اور ختم نبوت کی حکمت
 جبکہ اسکا قاید تو میں ہوں اور اُن کے علیہ السلام میں یعنی افراط و تفریط کے وقت اصلی چہرہ دین محمد کا
 کہی نہیں چھپ سکتا اور نہ خدا اعتدال سے گھٹ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے ایک سر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو
 اعتدال سے اسکو بڑھنے نہیں دیتی تو دوسرے سر پر حضرت علی علیہ السلام ہیں جو اس حد اعتدال کو بچھے نہیں ہٹنے
 دیتے۔ اس حد تک یہ بھی سمجھ لو کہ پھر اس امت میں عہدہ نبوت پر فائز ہو کر کسی نبی کے آنسکی ضرورت کیا ہے جبکہ امت
 بادشاہ عالم امکان اور اُس کے جنرل علی کے مابین محض اور اُنکی وجہ سر جوم ہے اسپر بھی تنہی قائم دیا کا دعویٰ نبوت کرنا محض
 انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے مطابق فہرست دجالین ہی میں اپنا نام لکھوانا نہیں تو اور کیا ہے۔

قرآن قرآن کیوقت استعاذہ کی فرور
 جو اہل التفسیر میں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کیوقت استعاذہ کی وجہ یہ ہے کہ قاری ہر کلام
 خدا ہوتا ہے اور شیطان انسان کو اس شرف مکالمت الہی سے باز رکھنا چاہتا ہے اور یہ خدا اُسکو اس بنا پر کہ کہی وہ بھی
 اس وقت کی بدولت شاد تھا اور رنج نامحرو میرے آزاد تھا۔ اسی واسطے جب حضرت نبوی علیہ السلام حضرت حق

شرف مکالمت بہرہ اندوز ہو رہی تھے تو شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سونکلا اور رکستے دم بھران کو باز رکھا پس اسکا دغیبہ بغیر استعاذہ کے ممکن تھا اسلئے وقت تلاوت قرآن تعوذ کا حکم ہوا۔
تفسیر کبیر میں تعوذ کا سبب اسطرح مرقوم ہے کہ قرآن حکیم کے پڑھنے والینکو لازم ہے کہ وہ شیطان دماغ کو پیش نظر رکھے اور غور کرے کہ وہ لیمیم جامع شہر ذمیم باوجودیکہ ملائکہ کے ہمقرین تھا مگرنا فرمانی اور گردانی کے سبب کسٹا مرد ورجیم ہوا۔ غرض اسطرح قرآن عزیز کے چھونے کے اسطے طہارت ظاہری کی شرط ہے۔

استعاذہ سے طہارت باطنی حال ہوتی ہے | اسی طرح قراءۃ القرآن کیلئے طہارت باطنی بھی فروری، اور وہ استعاذہ سے ہوتی ہے چنانچہ امام جعفر رضی اللہ عنہ کا قول ہے انعمو تطہیر الغنم من الکل ب الخبیۃ والبعثان تعظیما لقراءۃ القرآن اسکا حاصل ہے کہ چونکہ انسان کی زبان و قلب اکثر غیبت و بہتان کذب و فتر اسو ملوث رہتے ہیں اسلئے کلام پاک کے اجراء کیوقت ضروری ہے کہ قلب بان کو دریا تعوذ میں پاک لیا جا۔ اور اس کے بعد کلام پاک قلب مطہر و زبان طہارے جاری کیا جا اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رقیق اور لطیف غذا جب انسان چمچے سے اپنی منہ میں لیجاتا ہے تو اس سے پیشتر چمچ کو اگر وہ گردا لوہو تو صاف کر لیا کرتا ہے تاکہ اس غذا سے لطیف میں تکرر نہ آئے۔ اور پوری طرح لذت و نفع حاصل ہو ایسے ہی جب اس ذکر حکیم کی غذا سے روحانی سے انسان تغذیہ روحانی حاصل کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی زبان و دل کو تعوذ و استعاذہ سے پاک کرے۔

تعوذ بالملائکہ کیوں نہیں ہونا | اگرچہ تعوذ بالملائکہ بھی ممکن تھا اور ملائکہ بھی اسپر قادر ہیں کہ شیطان کے مکائد کے جال سے انسان کو نجات دلا دیں لیکن حق تعالیٰ نے انسان کو چونکہ شرف کائنات اور خلاصہ کائنات جامع الحقائق بنایا ہے اور اسکے جمالیات و معاملات و معاملات و ضرر کا تعلق براہ راست حق تعالیٰ نے اپنی ہی رکھا ہے اسلئے استعاذہ بھی اپنی ہی ذات و الیمتہ فرمایا اور انسان کو فرشتوں کا محتاج اس بارہ میں نفرمایا۔ جس طرح اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ میں اسکی صفات کاملہ میں سور و صفتوں کو ذکر کیا گیا ہے اسی طرح فاستعذ بالله من الشیطان میں رجم کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے جو اسکی صفات قبیحہ میں بہت ہی اعلیٰ صفت ہے۔

شیطان کی صفت رجم اور اسکی سختی | رجم کہتے ہیں پتھر اڑ کرنا یعنی بڑی سے بڑی صورت کسی کو ہلاک اور قتل کرنا۔ سو شیطان اول عاصی ہونے کی وجہ سے اور اپنے انتہائی اعمال خبیثہ و صفات ذمیمہ کی وجہ سے ہر قسم کے عذاب اور ہلاکت و قتل کا سزاوار ہے۔ چنانچہ آسمانوں پر اگر جاتا ہے تو مرجوم بالجہنم ہوتا ہے اور اگر زمین کے قلوب پر اور مجاری دم میں داخل و وارد ہوتا ہے تو لا حول و لا قوۃ اور استعاذہ

پتھروں سے زخمی ہوتا ہے۔ جیسے بکڑی کی غذا لہی ہے لیکن کہی اُسوقت تک مکڑی کے قبضہ میں نہیں آتی جب تک وہ جالا نہیں بنتی اور جالاتن جانے پر لہی یہ سمجھ کر کہ یہاں کوئی کھانے کی چیز ہے کھانے کی طرح میں جانے پر جا کر بھینس جاتی ہے اسی طرح شیطان کا اہل ایمان کو بھی ایک بیک پھانس لینا آسان نہیں ہوتا۔ اسلئے وہ شہواتِ نفسانیہ و لذاتِ جسمانیہ کے جال بچھاتا ہے اور جرائم و معاصی کے دانے اُسپر ڈال کر انسان کو بٹلاتا ہے جو اُسکو بھلے نظر آتے ہیں اور پھر باسانی وہ بھینس جاتا ہے (ماخوذ تفسیر کبیر - تفسیر خازن تبرہیل لرگن وغیرہ)

پس اس جال سے بچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ استعاذہ ہی ہے لیکن استعاذہ محض زبان ہی پر ہو تو حق تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے جب تک قلب بھی اس کے ساتھ متحد نہ ہو کیونکہ بحالتِ نفاق استعاذہ کی حقیقت نہ موثر ہو سکیگی نہ واضح۔

شیطان کی شرکت فی الاموال بلکہ شیطان انسان کا برابر بشریک زندگی رہیگا کما قال تعالیٰ و شادکھم فی الاموال و الا اولاد۔ شیطان کی شرکت انسان کے ساتھ اموال میں تو اس طرح ہوتی ہے کہ مال و دولت کا آمد و صرف تخمینہ الہی کے موافق نہ ہو بلکہ میزانِ مصارف سرکارِ احدیت کے مقررہ اصول کے خلاف آئے خواہ زیادتی کی صورت میں جسے اسراف کہتے ہیں خواہ تنگی و بخل کے ساتھ جسے امساک کہتے ہیں سو یہ دونوں علامتیں قلب ہیں شیطان کی دخیلکار و موردی ہونے کی طرف مشیر ہیں۔ کیونکہ ان دونوں صورتوں میں انسان مال و دولت کے حصول میں دزات مستغرق رہ کر شیطان ہی کا بھائی بن جاتا ہے۔ ان المیڈن سرین کا نواخوان الشیاطین۔

اور بخل و امساک کی شکل میں روپیہ گواافر ہوتا ہے مگر اس جمع مال سے حرص کا مادہ تیز ہو جاتا ہے اور انسان دزات کسب زر میں حلال و حرام سے قطع نظر کرتے ہوئے متبعِ قارون ہو جاتا ہے۔ اور اسراف کی حالت میں طمع بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس قدر واپہیات خرافات میں روپیہ صرف ہوتا ہے اسی قدر حصولِ زر کی تمنا و طمع بڑھتی رہتی ہو پس معلوم ہوا کہ نہ حد زیادہ حصولِ زر میں غلو کرنا بمقصدِ شریعت ہو نہ ہر کس و ناکس کا ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہنا اور خدا کے خزائن السموات و الارض کی برکات کو حاصل نہ کرنا مطلوبِ اسلام ہے۔ بلکہ جس طرح ہر سلسلہ میں توسلہ و اعتدالِ عمودِ شریعت، اس سلسلہ میں بھی یہی توسلہ و اعتدالِ راہ محمود ہے۔

شیطان کی شرکت علی الاولاد اور اولاد میں شیطان کی شرکت کی صورت یہ ہے کہ انسان کی

اولاد مسلوب العقل و منجبوط الخواس، متقلوب الاعضاء پیدا ہو۔

چنانچہ آج جو مسلمانوں کی نسلیں اور اولادیں علی العموم بیکار محض بلایق سوختنی نہ قابل فرود ختنی پیدا ہو رہی ہیں اور جو ہر انسانیت کسی کسی فرد بشر میں دیکھا جاتا ہے۔ جسے دیکھو علم سے بزار نظر آتا ہے۔ جہاں دیکھو کج راہی، کج بجٹی، جہل مرکب میں یہ قوم معاہد، مبتلا نظر آ رہی ہے۔ اس کا اصلی سبب یہی تو ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ و رسول کا ڈر اور ان کی عظمت نکل چکی ہے۔ دین کو ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ مادیات میں دنزات مشغول و مہمک ہیں۔ آہنیات سے متنفر و بے خبر ہیں۔ اسی لئے ان کی نسلوں میں بھی اور ان کے نطفوں میں بھی وہی اثرات شیطنیت شریک ہو کر برسرِ ظہور آرہے ہیں جو ان کے آبا میں تھے۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت جن کا نتیجہ مسلسل یہ ہے کہ مسلمان ہی آج ہر جگہ ہر سلسلہ میں ذلیل و

نظر آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ جب روح و جسم سے ہم مرکب ہیں اور دونوں عالموں سے ہم سابقہ اور واسطہ ہے تو ایک عالم سے بے خبر ہو جانے کی کیا کیا مفرطیں ہیں۔ آج ایک طائفہ تو ہے جس کا وظیفہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو محض عالم آخرت ہی کا سبق دے اور دنیا سے نا اہل و ناکارہ بنا دے۔

دوسرے فریق کا عمل یہ ہے کہ اس نے دین کو ہی سرے سے خیر باد کہہ کر دنیا ہی کو پکڑ لیا تو بھلا انسانیت کیسے مکمل ہو۔ کیا زمین و آسمان کے کمالات و عجائب اور ان سے اخذ فیض و برکت مسلمانوں کا حقد نہیں۔ کیا خدا کی رضا کا حصول اور سعادت دین کا اخذ مسلمان کا فریضہ نہیں۔؟

مگر دین کو تو یہ سمجھ کر ہی ہمنے ایک طرف رکھ دیا کہ خدا غنی عن العالمین ہے۔ طاعت کے لئے کچھ کم نہیں کر دیاں۔ ہماری عبادت کی اُسے کیا پروا ہے۔ کی، کی، نہ کی، نہ بھی کی، اور دنیا کو یہ سمجھ کر ہی ہمنے خیر باد کہہ کر دیا کہ خدا کا ہم سے وعدہ ہے و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ سر ذقہا۔ لیکن افسوس ہمنے حق تعالیٰ کی دوسری ہدایات و ارشادات کو کسر بھلا دیا۔ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق جو بات نظر آئی اُس کو تو لیلیا اور جو بات خلاف نفس

و خلاف طبیعت دیکھی اُسے چھوڑ دیا اُفتو متون ببعض و تکفرون ببعض -

اسی لئے نہ ہمیں عبادت کا ذوق رہا نہ تجارت کا شوق نہ صنعت و حرفت میں دماغ سوزی کا ملکہ ہم میں باقی ہے۔ نہ زراعت کی صعوبتوں سے راحت حاصل کرنے کا حشک۔ ہاں ضمیر قروشی نفاق و بے دینی میں ہم طاق ہیں کوئی لڑنے جھگڑنے کا سبق ہم سے لے۔ جڑھے ہوئے دلوں کو پاش پاس کر دینا ہم سے سیکھے۔ بنے بنائے کاموں کو برباد کرنا ہمارے احوال سے معلوم کرے۔ آہ شیطان کی غلامی ہمارا وظیرہ ہے تو بڑی راہ سے کمانا ہمارا شعار ہے اور جو بھی دُنیا میں بُرائی کے سلسلے ہو سکتے ہیں آج ہم مسلمان اُن میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔

لیکن اِس کے بالمقابل اپنی ہمسایہ قوموں کو دیکھئے تو وہ دُنیا کی لائن میں کہیں ہم سے افضل ہیں۔ اور اپنے مذہب کے موافق خواہ وہ واقع میں کیسا ہی لچر اور پوچ مذہب کیوں نہیں لیکن پھر ہی پختہ ہیں۔ ہر روز سب سے پہلے اُنہیں اپنے پر ماتما کی بندگی بجالانا ایک کارِ طبعی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لئے خود کما کر کھانا اور رزق دینے والے مالک کو یاد کرتے رہنے سے زیادہ ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اسپرستم یہ ہے کہ قصور وار بھی ہم اپنے نزدیک خود نہیں بلکہ مذہبِ سلام ہی کو ہم مانع ترقی سمجھنے کا چور دلوں میں پوشیدہ کئے ہوئے ہیں حالانکہ جب اسلامی تعلیمات نے یہ واضح کر دیا کہ علم کی زینت اعمالِ صالحہ ہیں اور اعمال کی زینت علم ہے۔ اور اسلام نے جبکہ ایک طرف کلاسِ ہبیانیت فی الاسلام کی تعلیم دی ہے اور دوسری طرف حیوانۃ الدنیا و زینتھا کو غیر مقصود ٹھہرایا ہے اور اس افراط و تفریط کے درمیان ایک خبیث اعتدال و خطِ مستقیم کھینچ دیا ہے اور حدِ اعتدال سے تجاوز کو گمراہی قرار دیا ہے تو خدا را تمہیں انصاف کرو کہ اگر ہم علمِ الہی سے بے بہرہ رہیں یا اعمالِ حسد سے گورے ہو جائیں اور اس وجہ سے ہمیر ذلت و مسکنت کا عذاب مسلط ہو جائے تو اس میں قصور کہیں کا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اپنے نفس و عقل کے ساتھ ایسا حسن ظن رکھنا اور خدا کے ساتھ ایسی بدظنی رکھنا خود ہمارے لئے ایک مستقل آفت ہے۔

حق تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم عطا فرمائے اور شیطان کی ترغیب اور افراط و تفریط سے ہم کو مومن فرمائے آمین۔

اقسام استعاذہ

دو گزشتہ صفحات میں استعاذہ کے چند مواقع ہم نے بیان کئے تھے لیکن مناسب لوم ہوتا ہے کہ استعاذہ کی جملہ اصولی و فروعی مواقع و اقسام کو قرآن و حدیث سے پوری کاوش کے ساتھ یکجا جمع کر کے ہدیہ ناظرین کیا جائے۔ اور موقع بموقع ہر مقام کی کیفیت استعاذہ پر بھی کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ استعاذہ کی ضرورت و اہمیت پوری طرح ذہن نشین اور اس بارہ میں بصیرت پیدا ہو اور یہ خدمت ندرت کی شکل اختیار کرے گو یہ جمع و ترتیب کافی وقت اور پوری کسوٹی کو چاہتی ہے لیکن اپنے بعض اکابر کی توجہ دلانے پر یہ خیال ہمیں ایسے وقت میں پیدا ہوا کہ صاحب رسالہ مذاکو تقریباً ختم کر چکے تھے پھر ہمارے کاتب صاحب کی رفتار کتابت بھی ماشار اللہ بہت ہی مسلسل اور سریع تھی اسلئے کاتب صاحب ہی کی رفتار کے مطابق ہمیں بھی یہ مسودہ غیر معمولی مصروفیت کے ساتھ تیار کرنا پڑا اسلئے متبع آیات قرآنی و روایات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قدر مواقع مستحضر ہوئے اُن کا ملخص مع تشریحات ضروریہ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اپنی دانت میں تو ہم نے کوئی اہم موقع ایسا نظر آیا یا کوئی اور مہذب ترتیب ذہن میں آئی تو طبع ثانی میں انشاء اللہ اس کا لحاظ کیا جاوے گا۔ چونکہ استعاذہ قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی۔ اور استعاذہ فی القرآن اور استعاذہ فی الحدیث میں وہی نسبت ہے جو اجمال کو تفصیل سے ہوا کرتی ہے یا اصول کو فروع سے یا تنجیم شجر کو شجر کے ساتھ ہوتی ہے اسلئے اولاً استعاذہ فی القرآن کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد استعاذہ فی الحدیث کو بیان کیا جاوے گا۔

احادیث استعاذہ میں جو امور مکرر نظر آئے اُن کو عموماً انات میں حتی الوسع شامل نہیں کیا گیا آیات استعاذہ میں جو اصولی ترتیب ہم نے قائم کی ہے مناسب ہے کہ قبل تفصیل اسکو بھی پیش کر دیا جائے۔ سو ہمارے علم میں قرآن حکیم میں استعاذہ یا اعمال المفرة و اوصاف المفرة و اشیا المفرة

سے ہوا ہے یا استعاذہ ایمان و اشخاص سے ہوا ہے۔ پھر جن ایمان و اشخاص سے استعاذہ کیا گیا ہے یا وہ خاص ہیں یا عام اور ان میں بھی یا ایمان مرنے ہیں یا غیر مرنے۔ اس اعتبار سے استعاذہ فی القرآن کی چار قسمیں ہوں گی۔

الاستعاذۃ فی القرآن

قسم اول الاستعاذۃ من الاعمال | جسکی آیتیں حسب ذیل ہیں (۱) واذ قال موسیٰ لقومه ان الله المضرۃ والافن المضرة | یا مرکزہ الخ پ ۳ ع ۲ (۲) ونادی نوح رقبہ فقال رب ان

ابنی من اهل الخ پ ۳ ع ۳ (۳) قال معاذ الله انه بی احسن مثوا فی پ ۳ ع ۴ (۴) قال معاذ ان تاخذ الامن وجدنا ساعنا عندا پ ۳ ع ۵ (۵) ان اللین یجادون فی آیات الله بغیر سلطان انهم الخ پ ۳ ع ۱۰ - (۶) انی عدت بربی ووبکم ان ترجمون پ ۳ ع ۱۳ -

قسم دوم الاستعاذۃ من اعیان العاقلین (۱) اعوذ برب الفلق من شر ما خلق -

قسم سوم الاستعاذۃ | (۱) واذکر فی الکتاب مریم الخ پ ۳ ع ۲ (۲) النفوس من اعیان الخاصة المرثیۃ الحاسدۃ كما قال تعالیٰ من شر حاسد اذا حسد -

(۳) والنفوس الساحرة كما قال تعالیٰ من شر النفثات فی العقد پ ۳ ع آخر -

قسم چہارم الاستعاذۃ | (۱) واما ینزعک من الشیطان نزع فاستعن بالله پ ۳ ع ۱۳ (۲) انی

من اعیان الخاصة الخفیۃ | اعیان ہاں وہ ہوتی ہیں من الشیطان الرجیم پ ۳ ع ۱۱ (۳) اذ قرأ القرآن فاستعن بالله

من الشیطان الرجیم پ ۳ ع ۱۸ (۴) قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین الخ پ ۳ ع ۵

(۵) قل اعوذ برب الناس الخ پ ۳ ع آخر (۶) لا استوی الحسنة ولا البیئنة (الی) فاستعن بالله

من الشیطان الرجیم پ ۳ ع ۱۸ - الاستعاذۃ من الاعمال المضرة

(۱) استعاذہ موسیٰ علیہ السلام | قال تعالیٰ واذ قال موسیٰ لقومه ان الله یا مرکزہ ان تلذبو

بقرة قالوا اتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین پ ۳ ع ۷

(ترجمہ) اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تمکو ذبح کرو ایک گائے وہ بولے کیا

تو ہم سے ہنسی کرتا ہو کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔

(تشریح) مضمون رکوع سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا کے اس حکم کو کہ مس بقرہ سے مقتول زندہ ہوگا اپنی عقل کوتاہ کے خلاف سمجھ کر استہزا کیا اور اس بات کی کوشش نہیں کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو واقف اسرارِ آہیہ اور حکم عقلیہ و نقلیہ پر مطلع تھے حقیقت حال معلوم کرتے اسی بنا پر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے اس استہزا کو جہل کہہ کر تعوذ کیا۔

(نتیجہ) پس معلوم ہوا کہ احکامِ آہیہ جو فی الحقیقت حکم و مصالح کا ناسخ و مشتمل اور ان کو حاد ہیں ان کی حقیقت و مصلحت کو معلوم کرنے سے قبل اپنی عقل قاصر سے کوئی شخص اگر نہیں خلاف عقل اور مزاج فطرت قرار دیکر استہزا کرے تو یہ ایک اسرائیلی جہالت ہوگی جس سے متبعینِ انبیاء کو تعوذ کرنا چاہیے۔ تاکہ انسان ایسی جہالتیں نہ پڑے پس یہ استعاذہ موسوی جہل پر واقع ہے جو قسم اول میں داخل ہے۔

(۲) استاذہ نوح علیہ السلام | اسی طرح نامعلوم الحقیقتِ ایشیا پر حضرت نوح علیہ السلام نے استعاذہ

فرمایا۔ کما قال لغائے۔ و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ قال یا نوح انه لیس من اهلك انه حمل غیر صالح فلا تسلمن مالیس لك به علم اتی اعظک ان تکون من الجاهلین۔ قال رب انى اعوذک ان اسئلك مالیس به علم و الا تخضرلی و قد جنی اکن من الخاسرین (ترجمہ) (یعنی طوفان آجانے کے بعد) جب پکارا نوح نے اپنے پروردگار کو کہ اے پروردگار میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں (اور گھر والوں کی سلامتی کے لئے) بیشک تیرا وعدہ (سلامتی) سچا اور حق ہے اور تو سب سے بڑا حکم ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نوح (وہ تیرا بیٹا کافر) تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے افعال خراب ہیں سو مت پوچھ مجھے جو تجھ کو معلوم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں۔ فرمایا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں تجھے جو معلوم نہ ہو مجھ کو اور اگر تو نہ تجھے سمجھو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں نقصان والوں میں (تشریح) حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہِ آہی میں ایک ایسے مقصد کی تکمیل کے متعلق درخواست دی تھی کہ جس کا وقوع مصلحتِ خداوندی کے خلاف تھا یعنی حضرت نوح نے اپنے فرزند

بچاؤ کی درخواست اس خیال سے دی کہ ان کا فرزند اہل کی سلامتی کے وعدہ الہی میں داخل ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اہل کے لغوی معنی سمجھے اور علم الہی میں اسکے شرعی معنی مراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبل از استفسار منشا سے الہی جوش محبت میں کہ درخواست کر دی جو عجلت فرمائی جس پر عتاب الہی ہوا وہ نبی تھے اور بذریعہ وحی منشأ خداوندی اُن کو معلوم ہو سکتا تھا کہ اہل سے خدا کی کیا مراد ہے لیکن اُنہوں نے بجائے استفسار کے اپنے کافر بیٹے کے لئے سلامتی کی درخواست پیش کی جو مصلحت خداوندی کے مخالف ہوئی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہماری بھی بہت سی تنہائیں اور خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی ہیں اور ہم ایسی درخواست کیا کرتے ہیں تو اس قاعدہ سے ہم پر بھی عتاب ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو اسکے متعلق عجلت ہے کہ ہماری درخواست میں اور انبیاء کی درخواست میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ اپنے مقام کی درخواست کرے قبل منشأ الہی معلوم کر سکتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے اس لئے ہم مکلف بالعتاب بھی نہیں قرار دے گئے۔ ہماری درخواست اگر مصلحت خداوندی کے موافق ہوگی تو منظور ہوگی ورنہ رد کر دی جائیگی۔

۱۲

(نتیجہ) پس معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنی محبتِ طبعی کی بنا پر اپنے اہل کے لئے یا اپنے اعزہ و اقربا کے لئے خدا سے کوئی ایسی چیز طلب کرے جس کا اثر مصلحت و منزلت قواعد و کلیاتِ نظمِ الہی پر پڑتا ہو یا کوئی ایسا سوال کیا جاوے جو واقعہ کے تو مطابق نہ ہو مگر انسان کی قوتِ تخمیل اسے واقعہ کے مطابق سمجھے تو جب تک ایسے وقت میں استعاذہ اپنے پروردگار سے ہونا چاہیے یہ استعاذہ بھی پہلی قسم میں داخل ہے۔

(۳) استعاذہ یوسف علیہ السلام | قال تعالیٰ ولما بلغ أشد العناء حکماً

وعلماً وكذلك فنجى المحسنين وراودته التي هو في بيئها عن نفسه وغلقت
الابواب وقال هيت لك قال معاذ الله انه رب احسن ميثاقاً انه لا يظلم الظالمين۔ پناہ
(ترجمہ) اور جب (حضرت یوسفؑ) پہنچ گئے اپنی قوت کو دیا ہے انکو حکم اور علم اور ایسا ہی بدلہ
دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو اور پھیلایا اُن کو اُس عورت نے جسکے گھر میں تھا اپنا جی تھا منے سے
اور بند کر دئے دروازے اور لولی مغربی کر۔ کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہو میرا اچھی طرح

رکھا ہے جھکو بیشک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کہ بے انصاف ہوں۔

(تشریح) یہاں قوتِ شہوانی سے استعاذہ ہے جس کا شر و حقیقتِ نظمِ عالم کو برباد کرنا ہے اور یہ استعاذہ بھی اسی قسم میں داخل ہے لہذا بطورِ استنباط معلوم ہوا کہ جب انسان پر یہاں انانیت مرتبہ شباب کو پہنچے اور اُسے قدرت کے مرتبہ رفیع پر بھی قدرت پہنچا دے اور اسبابِ نشاط بھی سب کے سب مہیا ہوں جسے انسان کا راہِ مستقیم سے ہٹک جانا قریب تر ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے استعاذہ کرتا رہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وحیِ تعالیٰ نے اس سخت امتحان میں کامیاب فرمایا۔ یہ استعاذہ بھی قسم اول میں داخل ہے۔

(۴) حضرت یوسف علیہ السلام | قال تعالیٰ قالوا ان لیسرق فقد سرق اخذ له من قبل
کاستعاذہ ثانی | فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدھا لهم قال انتم

شرکنا و اللہ اعلم بما تصفون۔ قالوا یا ایہا العزیز ان لہ اباشینخا کبیرا فخذ احدنا
مکانہ انا نریدک من المحسنین۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا
عندہ انا اذا ظالمون ۹۴

(ترجمہ) کہا ہونے (برادرانِ حضرت یوسفؑ) اگر اسے چرایا تو چوری کی تھی اس کے ایک بھائی
(یوسف) نے اس سے پہلے تب اپنے جی میں کہا یوسف نے اور اُن کو نہ جتایا کہ تم بدتر ہو درجہ
میں اور اللہ خوب جانتا ہے تو تم بیان کرتے ہو کہہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باپ ہی بوڑھا
بڑی عمر کا سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اسکی جگہ ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا فرمایا
اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جسکے پاس پانی پہننے اپنی چیز نہیں تو ہم ضرور بے انصاف ہو
(تشریح) ظلم کو بربادی عالم میں جو خاص علاقہ ہے وہ اہل بصیرت پر مخفی نہیں اسلئے حضرت
یوسفؑ کا اپنے بھائیوں سے کہنا کہ اسے ہم استعاذہ ظلم نقل کر کے متوجہ کیا گیا ہے کہ اس وصف
مہلک سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ استعاذہ کیا کرے اور کسی پر کوئی ہمت نہ لگائے کہ جس کا وہ نہ لگتا ہو
(۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو | قال تعالیٰ ان الذین یجادون فی آیات اللہ یغیر سلطانہ
بجاولہ آیات اور ضرور سے استعاذہ کا حکم | اثم ان فی صدورهم الا کبر ما هم بیالغیہ فاستعن

ب اللہ انه هو السميع البصیر۔ پ ۲۲ ۱۱۷

(ترجمہ) وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچتی ہو ان کو اور کوئی بات نہیں ان کے دلوں میں غور ہے کہ کبھی نہ پہنچیں گے اس تک سو تو پناہ مانگ اللہ کی بیشک وہ سنتا دیکھتا ہے۔

(تشریح)۔ یہاں پر مجادلہ فی آیات اللہ میں کافروں کی نخوت و انانیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کا حکم ہوا۔ یہ استعاذہ بھی قسم اول میں داخل ہے۔

(۶) سنگساری کی ابتداء سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استعاذہ
بچو سنگسار کرو۔ ۳

الاستعاذۃ من اعیان العامة

(۱) شر ما خلق سے استعاذہ | قال تعالیٰ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بعم آفر۔

(ترجمہ) تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کی رب کا ہر چیز کی بُرائی جو اُسے بنائی۔

(تشریح) عالم کی دو قسمیں ہیں ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ کما قال تعالیٰ اولا الخلق والاہر۔ عالم امر سرسبز و خضر ہے وہاں کسی قسم کا شر و فساد نہیں۔ البتہ عالم خلق میں شر کے شر و فساد رکھنا پڑتا ہے لیکن فطرتاً انسان غلبہ خیر میں کودا گیا ہے کیونکہ اگر غلبہ شر کو ہوتا تو خلقت کا نفع معدوم رہتا اسلئے ہر قسم کے شر سے ہر انسان کو استعاذہ سکھلایا گیا۔

الاستعاذۃ من اعیان الخاصة (المربیۃ)

(۱) حضرت مریم کا استعاذہ | قال تعالیٰ۔ واذکر فی الکتاب مریم اذا اتخذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فمثل رہا بشکل سوہا قالت انی اعوذ بالرحمت منک ان کنت تقیاً ۳۶۔

(ترجمہ) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جبکہ وہ اپنی گھر والوں کے صلحہ رہ کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا (غسل کیلئے) گئیں پھر ان (گھر والے) لوگوں کے سامنے سے اُنہوں نے پردہ ڈال لیا۔ پس (اس حالت میں) رہنے اُن کے پاس پوز فرشتہ (جبرئیل) کو بھیجا اور اُن کے سنا ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنے لگیں کہ میں (تشریح) یہ استعاذہ کی وہ کیفیت ہے کہ جب خدا انسان یا فرشتہ کے ذریعہ انسانیت کی بنیاد رحم میں ڈالتا ہے چونکہ شیطان کی ضرر رسانی رحمان کی نفع رسانی کی طرح نسل نبی آدم میں از پیدائش نامرگ

بزرگوار حضرت مریم علیہا السلام کا استعاذہ | قال تعالیٰ۔ واذکر فی الکتاب مریم اذا اتخذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فمثل رہا بشکل سوہا قالت انی اعوذ بالرحمت منک ان کنت تقیاً ۳۶۔

بزرگوار حضرت مریم علیہا السلام کا استعاذہ | قال تعالیٰ۔ واذکر فی الکتاب مریم اذا اتخذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فمثل رہا بشکل سوہا قالت انی اعوذ بالرحمت منک ان کنت تقیاً ۳۶۔

قائم رہتا ہے اور جس طرح انسان کے طبعی اوصاف کم و بیش ہو کر ایک نسل سے دوسری نسل میں اور دوسری سے تیسری نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اسی طرح شیطان کی دشمنی بھی اسی بیج سے کم و بیش ایک نسل سے دوسری نسل میں اور دوسری سے تیسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی نسلِ مؤمن سے کافر پیدا ہو جاتے ہیں تو کبھی کافروں کی نسل سے مؤمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلئے شیطان انسانیت کی بنیاد جو وقت قائم ہوتی ہے اسی وقت سے اپنا اثر بد لطفہ انسانی میں شامل کر دینے کی سعی کیا کرتا ہے اسلئے حق تعالیٰ نے شیطان کی اس ابتدائی دشمنی پر جو درحقیقت انتہائی دشمنی ہے حضرت مریم کی زبان پر بوقت آمد روح حضرت مسیح کلماتِ استعاذہ جاری فرمائے۔ تاکہ اس اثر نفسانی سے حضرت روح اللہ محفوظ رہ کر اسکی مغلوبیت کے باعث ہوں۔ یہ استعاذہ بھی قسم سوم میں داخل ہے۔

(۳) نفوسِ ماسدہ سے استعاذہ | قال تعالیٰ من شرِّ حاسدٍ اذا حسد ب عم آخذ۔

(ترجمہ) اور بدی سے بڑا چاہنے والے کی جب لگے ٹوکنے۔

(تشریح) یہاں صرف دکھلانا یہ ہے کہ یہ بھی اعیانِ مرئیہ کی قسم میں داخل ہے۔

(۴) نفوسِ ساحرہ سے استعاذہ

۱ ایضاً

ہر دو کی تفصیل حصہ اول میں گذر چکی ہے۔

الاستعاذۃ من اعیان الخاصۃ (المخفیۃ)

(۱) افعالِ اعمال میں شیطان کے | قال تعالیٰ - وقل رب اعوذ بک من ہمزات۔

غیر مرئی دخل سے استعاذہ | الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضر ونا شیخاً

(ترجمہ) اور آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میں آپکی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے

دوسروں سے اور اے میرے رب میں آپکی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آویں۔

(تشریح) یہ قسم چہارم اعیانِ غیر مرئی کی ہے یہ استعاذہ کی وہ کیفیت ہے جبکہ شیطان

انسان کے کانوں میں روٹے اُکائے اور اسکی قوتِ غضب کو بھڑکائے اور انسان کے چہرے پر

کرسے مگر نظر نہ آئے۔

(۲) شیطان کے دخل سے قرأتِ قرآن کے وقت استعاذہ | قال تعالیٰ - اذا قرأت القرآن فاستعن بالله

من الشیطان الرجیم۔ پ ۱۸ ع ۱۸۔

وقت پیلے شیطان اور اسکی قرابت کا تیسرا قسم ہے استعاذہ کی تیسری قسم ہے

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہل سے استعاذہ کا حکم

قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین - واما ینزعناک من الشیطن نزعاً فاستغ

بأنه سمیع علیہ - پ ۱۳۴۹

(ترجمہ) سرری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

(تشریح) بقرہ صفت سمیع وعلیم معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی شیطان غیر مرنی واور جن جاہلوں کے سین پر وہ کام کر رہا ہے انکو جہل سے استعاذہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ جاہل غیبی معاملات کی نزاکت کو محسوس کو بغیر اس میں قسم قسم کے ہوشیاریاں کرتے تھے اور قیامت پر استہزاء کرتے تھے اسلئے شیطان غیر مرنی سے استعاذہ کیا گیا۔ آیت بھی چوتھی قسم کے استعاذہ میں لکھی

(۴) حضرت مریم کی پیدائش پر ان کیلئے اقل تعالیٰ وانی سمیت ہا مریم وانی اعین ہا ہک وذاتیہا اور انکی نسل کیلئے ان کی والدہ کا استعاذہ من الشیطان الرجیم - پ ۱۱۷۳

(۵) عالم باطن میں شیطان کی نفرت دوسوا سے استعاذہ

پانچویں آیت اس سلسلہ میں یہ ہے۔ قال تعالیٰ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس

الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس

(ترجمہ) آپ کہئے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے (شیطان) کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ (سوسے ڈالنے والا) جن ہو یا آدمی (سوسے ڈالنے والا)۔

(۶) شدت عداوت میں بدی کا بدلہ نیکی سے دینے کے وقت شیطان سے استعاذہ

قال تعالیٰ ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي

وما یلقها الا الذین صدروا وما یلقها الا الذی وحظ عظیمہ واما ینزعناک من الشیطن نزعاً فاستعن بالله انہ سمیع العظیم

عوض چاروں قسم کے شر واقع میں جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعاذہ کی ضرورت و حقیقت پر مطلع و متنبہ کر دیا جسکی تفصیل حضور نے اپنے صحابہ کے وقتاً فوقتاً دنیا کے ہزاروں واقعات میں فرمائی اور کوئی برائی ایسی نہ چھوڑی جسکے وقوع سے پہلے اور جسکے وقوع کے بعد استعاذہ نہ سکھایا ہو۔ (اسکے بعد استعاذہ فی اللہ) (ماخذ ہو)

الاستعاذۃ فی الحکایت

حزن و غم بہ عاجزی و سستی بزدلی و باہر قرض اور غلبہ رجال سے استعاذ

(قال انس بن مالکؓ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ
بمن الہم والحزن والعجز والکسل والجبن و ضلع النکب و غلبۃ الرجال
اریح ۲ جتانی ص ۹۲)

ترجمہ (انسان کو جو کمزوری پیش آتی ہو یا وہ لازمی ہوتی ہو یا متعدی اگر لازمی کمزوری ہو تو
وہ قلب سے متعلق ہوگی یا اعضا سے۔ قلب اگر تعلق رکھتی ہے تو ایسی کمزوری کا نام ہم اور
ان ہے جو جبل عن التقدير سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اُسکو کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی مطلب
ت ہو جائے اور اُس پر انسان غم کرے۔ گوارا سکے فوت ہونے کے اسباب انسان کو معلوم ہوں
رحزن اُسکو کہتے ہیں کہ معلوم اسباب کی بنا پر انسان کا مطلب فوت ہو جائے اور اس پر
بذغم لاحق ہو۔ بہر حال غم کی یہ دونوں قسمیں روح انسانی کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کی
پنی زندگی میں اُسکو مقاصد اعلیٰ سے باز رکھتی ہیں کیونکہ ایسی صورتوں میں انسان صرف
پنے نفس ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فوت شدہ مطلب کے لئے رونا ہی لیکن اگر
سے یہ معلوم ہو جائے کہ مطلب کا یہ فوت ہو جانا خدائے حکیم و قدیر کی تقدیر سے واقع ہوا
ہو کسی حال میں ٹل نہیں سکتی تھی اور میرا یہ غم اس فوت شدہ مطلب پر کوئی اثر نہیں ال
کتا لہذا یہ غم کرنا بے سود ہے۔ نیز مطلب کا فوت ہو جانا اگرچہ داروئے تلخ کی مانند ایک
الگوار حالت ہے مگر چونکہ حکیم مطلق کے ہاتھ سے یہ حالت رونما ہوئی ہے اسلئے پُر از منفعت سے
تو پھر اسے ایک صبر حاصل ہو جاتا ہے۔ اسلئے ہم اور حزن سے نفوذ کی تعلیم دی گئی تاکہ انسان
اپنی عملی زندگی میں بدستور قوت قلب کے ساتھ مصروف کار رہے اور اگر وہ کمزوری اعضا سے متعلق ہو
تو اسکی قوت قلب تکمیل ہوگی (۱) جو مقصد اعضا سے انسانی سے متعلق ہے اُسکی تکمیل میں چند رکاوٹیں

پیش آیا کرتی ہیں مثلاً یہ کہ انسان اپنے مقصد کی تکمیل سے اپنے آپ کو قاصر و عاجز سمجھ کر ناامید ہو جائے اور کوئی عملی قدم تکمیل مقصد کے لئے نہ اٹھائے اس حالت کا نام عجز ہے۔

(۳) دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کی تکمیل کا یقین ہے ناامیدی نہیں ہے لیکن تکمیل مقصد کے لئے بدن اور اعضاء جسم کو مشقت اور تعب اٹھانا پڑتا ہے جس کے لئے وہ تیار نہیں ہیں اس حالت کا نام کسل اور سستی ہے (۴) تیسرے یہ کہ تکمیل مقصد کا یقین بھی ہے اور عملی مستعدی بھی مگر تکمیل مقصد میں جان کی اضاعت کا اندیشہ لاحق ہے اسلئے جان کے خوف کے سبب انسان اپنے مقصد سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اسے قربان کر دیتا ہے۔ اس حالت کا نام جبن اور نامردی ہے اسے بھی تعوذ کی تعلیم دی گئی۔

اور اگر مستعدی کمزوری ہے یعنی غیروں کے ہاتھ سے پیش آئے تو وہ جانی ہوگی یا ماتی۔ ماتی کمزوری تو یہ ہے کہ انسان طلب معیشت میں سست ہے یا خرچ کے طریقوں میں اسراف کرتا ہے جسکی وجہ سے اسے معیشت کے باب میں غیروں کی احتیاج ہوتی ہے۔ اور ان سے قرض لیتا ہے مگر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر قرض خواہ کی قوت کے نیچے حیوانات کی مانند مغلوبانہ زندگی بسر کرتا ہے اس بوجھل حالت اور اس قرض کی فراوانی کا نام ضلع الدین ہے۔ جانی کمزوری یہ ہے کہ ایک قوم اپنے اعلیٰ مقاصد کے لئے جانی قربانی کے لئے تیار نہیں ہے اور دوسری قوم تیار ہے لہذا پہلی قوم دوسری قوم کی محکوم اور غلام بن کر اسکے زیر اقتدار مغلوبانہ زندگی بسر کرتی ہے اس حالت کا نام غلبۃ الرجال ہے

۱۸

ان سب صورتوں میں حق تعالیٰ کے رسول، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی تعلیم دی تاکہ انسان کی فواد اور قلبی کمزوری ہو یا بدنی کمزوری ہو، لازمی ہو یا مستعدی تمام کیفیات مذکورۃ الصدقین انسان خدا کی پناہ میں رہ کر درجہ اعتدال حاصل کرے۔

بڑھاپا۔ عذاب قبر۔ فتنہ حیات و ممات کے استعاذہ

(۴) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہریم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک

من فتنۃ المہیما والمہمات (بخاری ج ۲ صفحہ ۵۴۵)

(تشریح) عمل سے انتہائی کمزوری اور بے چارگی کا نام ہریم ہے جسکو بڑھا پاتے ہیں۔ اسلئے کہ اس حالت کو پہنچ کر انسان اپنے عملی فرائض کی وابستگی کے باوجود عمل نہیں کر سکتا اور اس حالت بچا رگی سے موت بہتر ہے کہ اسکی وجہ سے انسان عملی فرائض سے سبکدوش تو ہو جاتا ہے اسلئے اس حالت کیلئے بھی تعویذ کی تعلیم دی گئی تاکہ خداوند قادر و توانا کی مدد اس کیفیت کو انسان پر آسان کرے۔

ارذل عمر تاوان گناہ اثم۔ عذاب نار۔ فتنۃ نار۔ فتنۃ قبر۔ فتنۃ فقر

فتنۃ غنا و شریح الرجال سے استعاذہ

(۳۳) عن عائشۃ رض ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللهم انی اعوذ بک من الکسل والحریم والمغرم والمأثم اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار و فتنۃ النار و فتنۃ القبر و عذاب القبر و شرفتنۃ الغنی و شرفتنۃ الفقر و من شرفتنۃ المسیح الدجال۔ اللهم اغسل خطایائی بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما یبق الثوب الا بیض من الدنس و باعد بینی و بین خطایای کہ اباعدنا بین المشرق والمغرب

(تشریح) یہ ایک قانونِ فطرت اور الہی نشار ہے کہ جملہ امور میں تو متراط و اعتدال ہو اور یہی دنیا میں مطلوب و مستحسن ہے اور اسی کو صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے جو افراط و تفریط کے لفظوں سے ایک خطِ مستقیم کی مانند ہے اور ان کے درمیان ہے اسی لئے اگر انسان کی حاجتِ رطوبی معتدل طریق پر ہو تو یہ بہترین زندگی ہے لیکن اگر زندگی اعتدال سے نکل جائے مثلاً انسان فقر اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے یا مال اتنا بڑھ جائے کہ حاجت بہت زیادہ ہو جس کا نام غنی ہے تو یہ دونوں حالتیں انسانی حیات پر تخریبی اثر ڈالتی ہیں۔ فقر کی حالت میں انسان خوشامدی ضمیر فروش، جرائم پیشہ اور افعالِ خسیہ کا مرتکب ہوتا ہے اور غنا کی کیفیت میں انسان مغرور و متکبر خدا کی بندگی سے غافل اور سرکش ہو جاتا ہے۔ کلا ان الامان لیطغی ان کما استغیا اسلئے ان دونوں مضر اور غیر معتدل حالتوں سے تعویذ سکھلایا گیا۔ پس جو لوگ مال و دولت کے

ماہل کر لے میں انہماک کو قرآن و حدیث کی تعلیم قرار دیتے ہیں یا جو لوگ مسلمانوں کو بالکل اپنا بیج بناتے چلے جا رہے ہیں وہ دراصل تعلیم رسول پر غور کریں کہ مقصود شریعت کیا ہے۔

شرح مسیح الدجال جس طرح ظاہری ظلمت کے بعد نور آتا ہے اور نور کے بعد ظلمت اسی طرح معنوی اور غیبی سلسلہ میں بھی یہی نظام جاری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نورانیت کے بعد عقل اسکو مقتضی ہو کہ شیطنیت کا بھی کمال آپ ہی کے دور نبوت میں ہو اور مغلوب ہو اور اسکی شکل یہی ہو کہ جس طرح حضور معجزات باہرہ کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہوئے آپکی تعلیمات کے بالمقابل مسیح الدجال بھی اپنی ساحرانہ و باطلانہ قوت سے دنیا میں ظاہر ہو کر ایمانوں کی آزمائش کا ذریعہ قرار قرار پائے۔ پس اس پر شہر عظیم سے جس میں محض انسان اپنی عقل کے زور سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا اسی بابر کی طرف تلوذ کی تعلیم دی گئی جو نور و ظلمت ایمان و کفر دونوں کا پیدا کرینوالا اور پہلے کو دوسرے پر غالب و اغلب فرمانے والا ہے۔

گدھے کی آواز سنانے پر استعاذہ

(م) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فستلوا اللہ من فضله فانھا ذات ملکا واذا سمعتم نھیق الجمار فتنوذوا باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانہ ملی شیطانا (متفق علیہ) مشکوٰۃ
یا اللہ دعوات فی الاوقات ۳۱۳ مجتہدائی

(التشریح) مخلوق انہی میں سے بعض مخلوق ایسی ہے کہ جو شیطان سے قوی مناسبت رکھتی ہے اور بعض مخلوق وہ ہے جو صفات کمالیہ کا پر توہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ گدھا اس مخلوق میں سے ہے جسکو شیطان سے قوی مناسبت ہے جیسے گدھا بیوقوفی میں ضرب المثل ہے اسی طرح شیطان سے بڑھ کر بھی حقیقت میں کوئی بیوقوف ہوتی نہیں ہے جیسے گدھے کی آواز اپنی کراہت اور ناگواری سے روح انسانی پر بڑا اثر ڈالتی ہے یہی حال شیطان و سوسوں کا بھی ہے وہ بھی انسان کی روح پر بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ گدھے کی آواز کی ناگواری ظاہر ہے اور سوسہ باطنی کی ناگواری پوشیدہ ہے اسلئے اس سے بھی تلوذ کی تعلیم دی گئی کیونکہ وہ اپنے دوست اور ہم جنس شیطان کو جیت دیکھتا ہے تو آواز لگاتا ہے۔

اہل اور مال میں بُرائی دیکھنے سے اور مشقت و مصائب سفر و انقلابِ احوال
اور بددعا کے مظلوم اور بعد خوشحالی کے تنگ حالی وغیرہ سے استعاذہ

(۵) عن عبد اللہ بن سر جس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر تعوذ
من وعناء السفر وکابة المنقلب والحو ر بعد الکور ودعوة المظلوم وسوء النظر
فی الاهل والمال (رواۃ مسلم) (مشکوٰۃ ص ۲۱۳)

(تشریح) بکسی انسان کے لئے جس قدر روح و سا چیز ہے ظاہر ہے۔ سفر میں انسان غریب
ہوتا ہے کسی سے کوئی مشناسائی نہیں ہوتی ہے اور جو ملنے والے ہوتے بھی ہیں تو ان کا درجہ
بے تکلفی میں وہ نہیں ہوتا جو اپنے اعزہ کا ہوتا ہے۔ اسلئے انسان کو سفر میں ہر قسم کی جسمانی
و روحانی تکلیفیں پہنچتی ہیں پس ایسے وقت میں کہ انسان سفر کے لئے آمادہ ہو اُس کو تعلیم دینی
کہ وہ تعوذ کرے تاکہ پناہ خداوندی سے راحت و آرام اُس کو مل سکے۔ اور حور بعد الکور سے
بھی تعوذ سکھایا گیا جس میں انسان راحت کے بعد مصیبت اُٹھاتا ہے جو ان مع القسیر لیسراً
کی فطری کیفیت کا عکس ہے۔

۲۱

کسی مکان میں اُترنے کے وقت استعاذہ

(۶) عن خولة بنت حکیم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من
نزل منزلاً فقال عوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضره شیء
حتى یرتحل من منزله لولاک (رواۃ مسلم) (مشکوٰۃ ص ۲۱۳)

(تشریح) انسان چونکہ زمین پر تکین ہے اور زمین اُس کے لئے مکان ہے اس لئے اُس کو
جس قدر بھی منفعت و منفعت پہنچتی ہے مکانی چیزوں ہی سے پہنچتی ہے مثلاً انسان جب کسی
مکان میں ٹھہرتا ہے تو اُس میں اگر کوئی دشمن چھپا ہوا ہے یا درندہ موجود ہے جسکے حملہ کا ڈر ہے
یا سانپ بچھو بھکنے کا خوف ہے یا آب دہوا کی خرابی سے بیماری کا ڈر ہے ان جملہ حالات میں
انسان کو تکلیف و ضرر پہنچے گا۔ اسلئے خدا سے تعوذ کے بغیر چارہ نہیں اور ان خطرات کی
واحد صورت یہی ہے کہ جو ان چیزوں کا پیداکر نہ والا ہے اُس کی پناہ میں انسان آجائے

تا کہ ذپھر یکین سے اذیت ہو نہ مکانات سے نہ جو اُس میں مخلوق ہو اُس سے۔

حالتِ سفر میں رات کے وقت استعاذہ (نیز)

شرارض وشرمانی الارض اور شرالد واسب اور شیر اور سانپ بچو اور

سکبان شہر اور جو چیزیں کہ پیدا ہوتے والی ہیں یا پیدا ہو چکی ہیں ان تمام امور سے استعاذہ

(۷) عن ابن عمرؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فاقبل اللیل

قال یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک

وشر ما یلب بعلیک واعوذ باللہ من اسد واسد و من الحیة والحریب و من

شر ساکن البلد و من والد و ما ولد (مرآة ابو داؤد) (مشکوٰۃ ص ۲۱۵)

(تشریح) جو سیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام مضر توں کی جڑ شب تاریک ہی یہ عقیدہ گو اس شکل میں

غلط ہے کیونکہ موثر حقیقی خدا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ جب قدر موزی جانور میں وہ اپنی ایذا رسانی

میں رات ہی کے وقت کامیاب ہوتے ہیں دن کی وقت اُن کو زیادہ موقع نہیں ملتا اس لئے

رات کی تاریکی سے خصوصیت سے تعوذ کیا گیا۔

گھر سے باہر نکلنے وقت استعاذہ

راستہ بچل جانے یا بچلائے جانے اور ظلم کرنے یا ظلم کئے جانے اور افعالِ جہالت سے استعاذہ

(۸) قالت امرسالت ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی قط الارض

طرفۃ الی السماء فقال اللهم انی اعوذ بک ان اضلّ او اظلمّ او اظلمّ

او اظلمّ او یجھل علیّ (مرآة ابن ماجہ) (مشکوٰۃ ص ۲۱۵)

(تشریح) ظلمت معنوی تو یہ ہے کہ انسان خدا کے راستہ کو گم کرے اور اس سے استعاذہ

فرمایا گیا ہے مگر ظلمت ظاہری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان راستہ بھٹک جائے یا کوئی اُسکو

غلط راستہ بتلائے اور وہ تا واقعہ بچکے منزل مقصود پر پہنچنے کے غیر مقصود جگہ جا اترے یہ صورت

بھی نہایت تکلیف دہ صورت ہے اس لئے اس ظلمت طریق سے بھی استعاذہ فرمایا گیا تاکہ جو اللہ صراطِ مستقیم

دکھلانے والا ہے وہی اس حالت میں اُس کا رہبر ہو۔

بازار میں داخل ہونے وقت استعاذہ

شرسوق اور نقصان والی خرید و فروخت سے استعاذہ

(۹) عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق قال بسم الله اللهم اني استألك خير هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها صفقة خاسرة - (رواه البيهقي في الدعوات الكبير) مشکوة

(تشریح) تجارت فطرت انسانی میں داخل ہے کیونکہ انسان جملہ ضروریات و حاجات کو تجارت اور تبادلہ کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا اس حیثیت سے بازار جانا تو ضروری ہوگا لیکن چونکہ ہر خرید کے ساتھ شرمسار متعلق ہے اور ہر نفع کے ساتھ ضرر و ہمتہ ہے اور خرید و فروخت کے معاملات میں بائع و مشتری کے مابین بسا اوقات منازعت و محاصمت کی نوبت آجاتی ہے جو بعض مرتبہ قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے نیز انسان ایک چیز کو بہترین سمجھ کر بازار میں خریدتا ہے اور وہی بسا اوقات ضرر کا باعث ہو جاتی ہے مثلاً اُس میں کوئی عیب پوشیدہ ہوتا ہے یا اُس چیز کا خریدنا قانون الہی کے خلاف ہوتا ہے یا اُس کو انسان گران قیمت پر خریدتا ہے جس سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے - یا مثلاً اُس کو خرید و فروخت کرتے ہوئے چوروں نے بھی دیکھ لیا اور مالدار سمجھ کر اسکے پیچھے ہوئے اور موقع پا کر اُس کا کل سامان چھین لیا اور اُسے قتل کر ڈالا ایسی جملہ کیفیات و منقرات سے بچاؤ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہونے وقت تعوذ سکھلایا تاکہ انسان خود کی پناہ میں آکر ان مضر قوتوں سے بچ جائے

اپنے اعمال کے شر سے استعاذہ

(۱۰) عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من

شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل به (رواه مسلم) مشکوة ص ۳۱

(تشریح) انسان کے خمیر میں خیر بھی ہے اور شر بھی لیکن مطلوب الہی ہے کہ خیر کا اعمال سے ظہور ہو اور شر پر انسان غالب آئے اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادہ کو ہمیشہ خیر سے مغلوب رہنے کے لئے استعاذہ کی تلقین فرمائی -

فقہ - تنگدستی اور ذلت ظالمیت و منطلوبیت سے استعاذہ

(۱۱) عن ابی ہریرۃ رضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللهم انی اعوذ بك

من الفقر والقلة والذلة واعوذ بك من ان اظلم واطلم ا رواه ابوداؤد والنسائي

بد خلقی اور باہمی اختلاف اور نفاق سے استعاذہ

(۱۱) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک

من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ا رواه ابوداؤد والنسائي

(تشریح) انسانی حیات کی تعمیر اتحاد و اتفاق باہمی پر موقوف ہے لیکن اگر یہ کیفیت اتفاق ہوتی

جو محض خداوند عالم کا مخصوص اور مشاہدہ فضل ہے اور اسکی عطا ہے نفاق و اختلاف سے بدل جائے

تو وہ انسان جو بحالت اتفاق ایک دوسرے کے لئے معین و مددگار تھے بدترین دشمن بن جاتے

ہیں اور قوموں کے زوال کا بہت بڑا سبب یہی اختلاف اور نفاق ہے جس کا دور کرنا بھی قدرت ہی کے

ہاتھ میں ہے اسلئے جب نفاق و اختلاف پیدا ہو جائے تو توفیق کی تعلیم دینی۔

بھوک اور خیانت سے استعاذہ

(۱۲) عن ابی ہریرۃ رض ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ

بک من الجوع فانه یکنس الضمیم واعوذ بک من الخيانة فانها یبست البطانة۔

(رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه)

(تشریح) بھوک اس کیفیت کا نام ہے جب انسان اپنی خواہش تغذیہ کو پورا بغیر زرہ کے اور غریب

ہو جائے علیٰ ہذا خیانت اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی کاروبار یا انسان کے ہاتھ میں آئے اور وہ اسکو

صحیح و سالم رکھنے پر قادر نہ رہے اور اپنے حلیہ حرص و طمع سے مجبور ہو کر امانت غیر میں خیانت کرے

اسلئے اس حالت میں بھی انسان کے صابر و قانع بننے کی طرف ہی صورت ہے کہ وہ توفیق کرے۔

برص - جذام - جنون - امراض خبیثہ سے استعاذہ

(۱۳) عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من

البرص والجذام والجنون ومن سببى الا ستقام (رواه ابوداؤد والنسائي)

(تشریح) بیماریاں و قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ جنسے انسانی طبائع نفرت کرتی ہوں جیسے برص

جذام جنون وغیرہ۔ دوسرے وہ بیماریاں جنسے انسانی طبائع نفرت نہیں کرتیں جیسے بخار، درد سر وغیرہ

اول الذکر بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں مبتلا ہونیکے بعد انسان اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بیچنے

قابل نہیں رہتا جس سے انسانی تمدن کی تباہی لازم آتی ہے۔ اور مؤخر الذکر بیماریوں میں تمدن قائم رہتا ہے پہلی قسم سے تعوذ سکھلایا گیا۔ اور دوسری قسم سے نہیں۔

اخلاقِ بدہ - اعمالِ سیئہ و ہوائے نفسانی سے استعاذہ

(۱۴) عن قطبۃ بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللھم انی اعوذ بک

من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء (مررواۃ الترمذی)

(تشریح) اخلاقِ حسنہ و اخلاقِ سیئہ کو تبدیل نہیں ہو سکتے بلکہ جیسے اخلاقِ قدرت نے کسی کے

بنادے ہیں ویسے ہی اخلاق رہتے ہیں لیکن تعوذ کی برکت سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اعمالِ حسنہ اخلاقِ رذیلہ کو غالب نہیں ہونے دیتے ایسے اخلاقِ سیئہ سے تعوذ سکھلایا گیا۔

مکان اوپر گر جانے کسی اونچے مکان سے گر پڑنے۔ پانی میں ڈوب جانے آگ میں جل جانے۔ موت کے وقت شیطان کے بدحواس کرنے میدانِ جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے

مر جانے اور ایسی موت سے جو زہریلے جانوروں کی وجہ سے ہو استعاذہ

۱۵ عن ابی السیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو اللھم انی اعوذ بک من الھدم واعوذ بک من التردی ومن الخرق والحرق والھرم واعوذ بک من

ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا

واعوذ بک من ان اموت لدیغا (مررواۃ البوداؤد والنسائی)

(تشریح) موت کے اقسام متعدد ہیں۔ ایک قسم تو موت کی یہ ہے کہ جس میں انسان دیر سے

مرتا ہے اور انسان کو توبہ و وصیت وغیرہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ دوسری وہ موت ہے کہ

جس میں انسان اچانک مر جاتا ہے اور اسے توبہ و وصیت وغیرہ کی توفیق کا موقع نہیں ملتا۔

مذکورہ بالا صورتوں سے اس لئے تعوذ سکھلایا گیا ہے تاکہ انسان کا آخر توبہ النصوح پر ہو

شرِ نفس سے استعاذہ

(۱۶) عن عمران بن حصین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بی یا حصین

اما انک لو اسلمت علمتک کلمتین تنفعا نک قال قلما اسلم حصین قال یا رسول اللہ

علمنی الکلمتین اللتین وعدتہنی فقال قل اللھم الھمنی رشدی واعذ فی

من شرفسی (سواہ الترمذی)

(تشریح) شرفسانی کا چونکہ شیطان کے ساتھ بعینہ ایسا ہی تعلق ہے جیسے بجلی کا تعلق اپنے کنکشن سے ہوا کرتا ہے اس لئے اس سے بھی تعوذ کی تعلیم دی گئی۔ تاکہ انسان کا نفس سیدھا چلے۔

نیند میں چونک جانے کی وقت غضب الہی و عذاب الہی اور لوگوں کے شر اور وساوسِ شیطانی سے استعاذہ

(۱۷) عن عمر بن شعیب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ احدكم من النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون فانها لن تضركم ولا عبد الله بن عمر لعلمها من بلغ من ولدك ومن لم يبلغ منهم كتبها في صدك ثم عاقبها في عنقه (سواہ ابو داؤد و الترمذی)

کا مضمون استعاذہ کے بارہ میں اس قدر ظاہر ہے کہ محتاج تشریح نہیں

کفر سے استعاذہ

(۱۸) عن مسلم بن ابی بکر قال کان يقول في دبر الصلوة اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقير وعذاب القبر فكنت اقول من فقال اي يني عن اخذت هذا قلت عندك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من في دبر الصلوة (سواہ الترمذی)

اسکی تشریح بھی محتاج بیان نہیں۔

وضو کرتے وقت نحوست اور تباہی سے استعاذہ

(۱۹) ان للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاستعيزن وابان الله منه - اللهم اني استلك اليمن والبدكة واعوذ بك من الشوم والهلكتة (احیاء العلوم جلد ۲)

تشریح کی حاجت نہیں۔

فتنہ دنیا اور نخل سے استعاذہ

(۲۰) عن مصعب بن سعد عن ابيه قال كان يعلمنا خمساً كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعوهم ويقول اللهم اني اعوذ بك من الجمل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان اردد الى اعدائك واعوذ بك من قنن اللثام واعوذ بك من عذاب القبر (رواه النسائي)

(تشریح) نخل چونکہ مشاع لہیز اور مضیق فیض الہی ہے اس لئے اس سے بھی استعاذہ ضروری ہے
شر سمع ولبصر ولسان وقلب ورمادۃ منویہ کے شمسے استعاذہ

(۲۱) عن شہل بن حمید قال آیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا نبی اللہ علمنی تعوذاً لغزبہ فاخذ بیدائی ثم قال قل اعوذ بك من شر سمعی وشر بصری و

شر لسانی وشر قلبی وشر منیتی قال حتی حنطتہا قال سعد والہنی ماء (رواه النسائي)
 (تشریح) بدن انسانی کا حصہ کرم انسان کا دماغ اور چہرہ ہے اسی حصہ میں جو اس جسم کی قوتیں مجتمع رہتی ہیں اور یہی قوت منویہ کا منبع و مخزن ہے اس لئے شر سمع ولبصر ولسان وغیرہ سے استعاذہ کی تعلیم کے ساتھ شر قوت منویہ سے بھی تعوذ سکھایا گیا کیونکہ اگر یہ قوت غیر محل میں صرف ہوگی تو انسان کھیلو اپنی رشتا اور نجات کی کوئی شکل ہی نہ ہوگی۔

علم غیر نافع - قلب غیر شامع - نفس غیر قانع - اور دعا غیر مستجاب سے استعاذہ

(۲۲) انه سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن الهم والحزن ومن الهم والحزن ومن الهم والحزن ومن الهم والحزن
 (رواه النسائي)

(تشریح) کارخانہ عالم کے جملہ کاروبار حضرت حق جل مجدہ کے تحت قدرت جاری ہیں اسی لئے انسان جس طرح بادشاہوں کے آگے اپنی وہ حاجتیں اور ضرورتیں پیش کیا کرتا ہے جو خود نہیں کر سکتا اسی طرح انسان حکم الحاکمین کے روبرو بھی ان کاموں کے انجام والہرام کی درخواست کیا کرتا ہے جسکو اسکی قوت انجام نہیں دے سکتی۔ اور اس سے اعانت کی درخواست کیا کرتا ہو لیکن اگر حاکم ناراض ہو اور وہ درخواست کو قبول نہ کرتا ہو تو ایسی حالت میں جبکہ

اس کام کو انسان نہ خود کر سکتا ہے نہ ہی حاکم اسکی درخواست مستجاب ہے سخت پریشانی کا موقع ہوگا اور انسان کو اسی حالت میں تلخ زندگی بسر کرنی پڑگی اسلئے اس حالت میں رحمت ربی کو متوجہ کرنے کے لئے تعوذ سکھلایا گیا۔

یہاں پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ تعوذ تو امر مذموم سے ہوتا ہے اور عدم استجاب دعا کو مذمت سے کیا علاقہ ہے۔ اسلئے یہ عرض ہو کہ استجاب کے معنی ہیں تو قریب الی العبد کے اور اس کا عدم بلاشبہ ایک امر غیر محمود ہے جسپر تعوذ سکھلایا گیا ہے۔

فترین سے استعاذہ

(۲۳) عن ابی سعید من ابی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعوذ باللہ من الکفر والذنب
فقال رجل اتعدل الدین بالکفر قال نعم (سرداۃ النساء)

اس کی تشریح نمبر (۱۱) میں گذر چکی ہے

غلبہ عدو اور شہادتِ اعداء سے استعاذہ

(۲۴) عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یدعو بهذه الکلمات الالہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو
وشہاتۃ الاعداء (سرداۃ النساء)

(تشریح) دشمنوں کے لعن و طعن اور ان کے اندر گھر جانے اور ان کے غلبہ پا جانے کی مصیبتیں کچھ ایسی پوشیدہ نہیں کہ جسکی تشریح کی ضرورت ہو ہر شخص ایسے وقت میں خود بخود اپنے مالک کو یاد کیا کرتا ہے اور اسی کی پناہ لیا کرتا ہے۔

سورۃ فاتحہ سورۃ قضا اور مصیبتِ عظیمہ سے استعاذہ

(۲۵) عن ابی ہریرۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من ہذہ الثلثۃ
من درک الشقاء و شہاتۃ الاعداء و سوء القضاء و جہد البلاء۔ (رواہ ابی

(تشریح) نظامِ عالم، ابی پروگرام کا عکس ہے جس کا نام تقدیر ہے اگر قلم تقدیر کسی انسان کے مطالب و مقاصد کے خلاف چلے تو وہ انسان تاابد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اسلئے کامیابی کی کنجی تقدیر ابی کی موافقت ہے۔ اور بسا اوقات ناموافق تقدیر کسی دلع کے اثر سے

موانع بجاتی ہے جو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اس بنا پر سورہ تقدیر کو حسن تقدیر سے بدلنے کے لئے تعوذ سکھلایا گیا۔

انسان اور جنات کی نظر بد سے استعاذہ

(۲۶) عن ابی سعید قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود من عین الجان وعین الانس فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سوى ذلك (رواه النسائی)

(تشریح) فن ہمریم نے یہ راز طشت ازبام کر دیا ہے کہ انسان کی نگاہ نہایت طاقتور چیز ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ حدیث ہی صحیح و یسر کے شر سے پناہ لہی طلب کی گئی ہے۔ اس پناہ لہی میں نہیں منظور کیا حقیقت اس راز کو طشت ازبام کرنا تھا کہ جو قوت سمع بصر ہوتی ہے۔ بہر حال انسان کی نگاہ صحت و مرض میں بڑا اثر رکھتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد العین حق سے واضح ہے۔ گویا انسان آنکھوں کی راہ سے اپنی نظر کے زہریلے جراثیم منظور کے قلب میں پہنچایا کرتا ہے جس سے اسکی صحت خراب ہو جاتی ہے اور اسکی روح بیماری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس مخفی ایذا سے بچنے کے لئے تعوذ سکھلایا گیا۔

۲۹

سبحان اللہ اسلام کیسا مکمل دین ہے جسے زندگی کا کوئی شعبہ اور اسکا کوئی ظاہر و مخفی جزو الیسا نہ چھوڑا جس میں مسلمان کے لئے ہر قسم کی بھلائیاں نہ مجتمع کر دی ہوں۔ اور کوئی بُرائی ایسی نہ چھوڑی جس سے بچا یا نہ ہو۔

ہمسایہ بد سے استعاذہ

(۲۷) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام فان جار البوادی یتحول عندک۔ (رواه النسائی)

(تشریح) انسان پر جو اثرات طاری ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک لازمی اور دوسرے متغیری پھر یہ دونوں اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی ہمسایہ بد کے اثرات بد جب قدر انسان کے لئے تکلیف دہ ہیں ظاہر ہے مثلاً ایک شخص نہایت دیندار ہے لیکن اُس کا ہمسایہ بالکل اُس کی ضد ہے تو اُس حالت میں جب قدر زندگی دو بھر ہوگی ظاہر ہے اسلئے اس مصیبت غیر اختیاری پر کہ انسان ہمسایہ کو کسی طرح بھی اپنا پابند نہیں کر سکتا صرف اُسی ذات و حدہ لا شریک فیہ یاد کر سکتا

جسکے قبض میں اسکے دل کی کلیں ہیں۔ اسی لئے ہمسایہ سے تعرض کے بجائے استعاذہ سکھایا گیا۔

شیاطین الجن والانس سے استعاذہ

(۲۸) عن ابی ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجمت فجلست اليه فقال يا ابا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس قلنا لا شياطين قال نعم۔ (رواه النسائي)

اس کا مضمون جا بجا آچکا ہے۔

مسح کرتے وقت جہنم کی زنجیروں اور طوقوں سے استعاذہ

(۲۹) اللهم فك رقبتی من النار واعدو بك من السلاسل والاعلال (احیاء العلوم جلد ۱)

تشریح کی حاجت نہیں۔

مہلکاتِ ارضی سے استعاذہ

(۳۰) عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتی (رواه النسائي)

(تشریح) زمین میں اسبابِ ہلاکت بہت ہیں مغلدان کے زمین میں کسی شخص کا دھنسنا بھی یہ جھقور غیر اختیاری مصیبت ہے اسکا نقشہ بہار اور کوٹہ کے موجود ہونا ک واقعات بخوبی معلوم ہو چکا ہے اسلئے ایسا نام آخروں سے بھی تعوذ سکھایا گیا۔ ہر خواب دیکھنے پر استعاذہ

(۳۱) قال النبی صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم فليحد ثبه واذا راى اى كفة فليتحول الى جنبه الاخر و يستقل عن يساره ثلاثا ويستعدنا بالله من شرها ولا يحد ث بها احد افاغفالن تصنبر۔

(تشریح) روح انسانی نیند کی حالت میں بدنی تدبیر سے سبکدوش ہو کر اپنے آشیانہِ اصلی یعنی عالم ارواح و عالم مثال کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جس میں بعض امور مستقلہ جسکے نقشے عالم مثال میں موجود ہیں اسپر نکشف ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ہیبت ناک وقائع دکھائی جاتے ہیں جس سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اس بنا پر تعوذ کے رنگ میں دعا سکھائی گئی،

کہ اُسکے پڑھنے سے امورِ مستقبلہ اور اُن کے نقشے انسان کے موافق بن جاویں۔
 صحت بگڑ جانے اور آفتِ ناگہانی اور خرابی ہر قسم کی ناراضی اور زوالِ نعمت سے استعا

(۳۲) عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم

اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك

(تشریح) زوالِ نعمت ایک ایسا عجزان ہے جس سے خدا پناہ ہی میں رکھے۔ یہ وہ درد

کیفیت ہے جس میں انسان اپنے تمام فضائلِ فطری کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لئے

اس سے استعاذہ سکھلایا گیا تاکہ انسان عروجِ نعمت کے وقت میں زوالِ نعمت کی وقت

کو بھی یاد کر کے درجہ اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور صحت و عافیت کی وقت مصیبت

اور مرض کو نہ بھولے۔

(۳۳) عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك

اسلمت و بك امنت و عليك توكلت و اليك انبت و بك خاصمت اللهم اني اعوذ

بعفوك لا اله الا انت ان تصليني انت المحي الذي لا يموت والجنم الا انس موتون (متفق)

اسکی تشریح موقع بموقع آپ کی ہو

طمع سے استعاذہ

(۳۴) عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعين و ايا الله من طمع يهد

الى طبع (مرآة احمد و البیهقی فی الدعوات الکبیر)

حاجت تشریح نہیں۔

چاند گرہن کے وقت استعاذہ

(۳۵) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر فقال يا عا

استعیدی یا اللہ من شر هذا فان هذا هو العاسن اذا ادقبت۔ (رواه الترمذی)

(تشریح) چاند گرہن ہونا قدرتِ الہی کا ایک نشان ہے لیکن یہ معاملہ چونکہ رات

میں واقع ہوتا ہے اور اتفاقی طور پر کبھی عینِ گرہن کی حالت میں رات کو بعض خطرناک

امور واقع ہو جاتے ہیں جسکو بد عقیدہ لوگ چاند گرہن کی تاثیر سمجھ لیتے ہیں اسی بنا پر

ایسے غلط عقیدوں سے بچنے کے لئے چاند کے گرہن ہونے پر تعوذ سکھلایا گیا۔ علاوہ ازیں چونکہ چاند کو حضور انور سے بھی کافی مشابہت ہو چنانچہ آپ عالم غیب کے مہتاب ہیں تو یہ عالم شہادت کا مہتاب ہے اسلئے بھی حضور نے اسکے گرہن ہونے کے لئے استعاذہ سکھلایا

آگ کی گرمی سے استعاذہ

(۳۶) عن عائشة ربة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرئيل وميكائيل ورب اسرافيل اعود بك من حر النار وعذاب القبر (سرواه النسائي)

تشریح کی حاجت نہیں

قیامت کے دن ضیق مقام و استعاذہ

(۳۷) عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ربة بما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحه قيام الليل قالت سألتني عن شيء ما سألتني عنه احمد كان يكبر عشرا ويسبح عشرا

ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغضبني واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة (سرواه النسائي)

(تشریح) جب ایک مقام میں چند مقام کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو تیل رکھنے کو جگہ نہیں رہتی تو اس سے قیاس کر لیجئے کہ قیامت کے دن جبکہ تمام دنیا کے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو کتنی ترسناک ہوگی اور باہم کشاکش ہوگی اسلئے اسوقت کی کیفیت پر تعوذ سکھلایا گیا تاکہ اس دن فراخی ہو۔

شریوں سے استعاذہ

(۳۸) اللهم اني استألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها واعدوك من شرها وشر ما فيها - (مرواه مسلم)

(تشریح کی حاجت نہیں)

تکبر سے استعاذہ

(۳۹) رب اعود بك من الكسل ومن سوء الكبر والكفر وفي رواية من سوء الكبر والكبر - (مرواه ابوداؤد والترمذي)

(تشریح) کسب و کم کا اپنے آقا کے ہمسر ہو جانا ایک ناقابلِ برائمت کیفیت ہے، چونکہ تکبر میں ملوک ناک کی حیثیت میں آنا چاہتا ہو اور تکبر میں انسان خدا کا ہمسر بننا چاہتا ہے اور یہ جہنم کی چیز ہے ظاہر ہے

اسلئے اس کیفیت مہلکہ سے استعاذہ سکھلایا گیا۔

آندھی سے استعاذہ

(۴۰) عن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الریح فی ما ذکرنا تم ما تکرهون فقولوا اللهم انا نستلک من خیدھذہ الریح وخیدما فیہا وخیدما امرت ونعوذ بک من شرھذک الریح وشرما فیہا وشرما امرت بہ (مرآة الترمذی)

(تشریح) آندھی سے بسا اوقات درخت گر جاتے ہیں کھیتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ انسان اپنی کاروبار سے رُک جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جراثیم و بائیو آندھی کے ذریعہ سے پھیلتے ہیں جو گونا گون امراض کے موجب ہوتے ہیں اسلئے آندھی کی مضر توں سے محفوظ رہنے کیلئے استعاذہ سکھلایا گیا۔

حشرات الارض سے استعاذہ

(۴۱) عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بالحسن والحسین اعین کما یکلمات اللہ التامة من کل شیطان ہامة (الحی الخ الحدیث) (مشکوٰۃ)

(تشریح) انسان کا زمین سے گہرا تعلق ہے اسلئے زمینی موزیوں سے بچنا بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً سانپ کا ٹٹہ، بچھوڑ ستا ہے۔ شیر بھاڑتا ہے۔ کتا کا ٹٹا ہے۔ چھریلو جوئیں ستانی ہیں جنہیں سے بعض مچھروں کا کاٹنا طب کی رو سے مختلف جراثیم کو بدن انسانی میں منتقل ہونے کا سبب ہوتا ہے اسلئے بطور حفظا مائترم تعوذ کی تعلیم دی گئی۔

ہر قسم کے درد اور بخار اور جوش مارنیوالی رگ سے استعاذہ

(۴۲) عن ابن عباس ان البنی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبھم من الحمی وسن اکا وجماع کلما ان یقولوا بسم اللہ البکیر اعوذ باللہ العظیم من کل حر لغار ومن شر حر النار (مرآة الترمذی)

(تشریح) بخار اور اسی قسم کے دیگر امراض میں بہت فوائد ہیں مثلاً بخار ہی انسانی گناہ کا کفارہ ہے اور اسی سے جسمانی حالت درجہ اعتدال پر آجاتی ہے اور اسی سے انسان اپنا عجز محسوس کر کے خدا کی بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن ان فوائد کے ساتھ ایک مضر ت بھی ہو اور وہ یہ کہ بخار کی حالت میں انسان بسا اوقات اعمال حسد مثل نماز روزہ سے قاصر ہو جاتا ہے اس بنا پر اصلی

چیز سے تعرض نہ کرتے ہوئے اس کی مضرت کو دور کرنے کے لئے اُسکے شر سے تعوذ کی تعلیم دی گئی۔ اور
 یہی فرق امراض خبیثہ اور اس قسم کے امراض غیر خبیثہ میں الفاظ حدیث سے ظاہر ہے۔
**باندی غلام اور بی بی کی پیشانی کے بال پکڑ کر اور اونٹ کا گویاں
 پکڑ کر استعاذہ**

(۴۳) عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جداه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 اذا تزوج احدكم امرأة او اشتري خادما فليقل اللهم اني اسئلك خيرها وخير ما
 جبلتها عليه واذا اشتري بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك وفي رواية
 في المرأة والمخادم ثم لياخذ بناصيتها وليدع بالبركة (رواه ابو داود وابن ماجه)
 (تشریح) انسان، لونڈی غلام اونٹ وغیرہ کا بہت سے کاموں میں محتاج ہے لیکن اگر کوئی
 غلام شریر اور لونڈی خبیث اور اونٹ سرکش ہو تو یہ چیزیں ایک مستقل وبال ہیں اس بنا پر ان
 چیزوں کی شرارت سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔

امارت صبیان سے استعاذہ

(۴۴) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من اس اسبعین واما
 (تشریح) ہر امیر و حاکم کے لئے کمال عقل و کمال علم و قدرت کی ضرورت ہے تاکہ وہ نظام رعیت
 کو درست رکھ سکے لیکن اگر وہ ناقص العقل ہو تو لعب کی طرف مائل، اہم مقاصدِ طیبہ سے غافل ہے
 تو وہ رعیت کے لئے ایک عذاب ہے جس پہنچنے کے لئے دعا سہلانی گئی۔ اور اسی حدیث امارت صبیان
 سے یہ بھی مترشح ہوا کہ جب تک براہین قاطعہ عزل امیر کے لئے نہیں آسوقت تک تعوذ تو کرتے ہو
 مگر مقابلہ کے لئے کھڑے نہ ہو ہاں جب شر الیہ شرعیہ مقابلہ کے پائے جاویں تو اسوقت ایسا اقدام

وبال جان اولاد سے استعاذہ

(۴۵) اللهم اني اعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب واعوذ بك من
 ولد يكون عليّ وبالاً واعوذ بك من مال يكون عليّ عن ابا واعوذ
 بك من صاحب خذ بعة ان لاي حسنة دفتها وان سار

سینۃ افشاءھا (الحرب الاعظم ۱۲۳ مطبوعہ مطبعہ مرقیوی)

بُرے پڑوسی - بُرے دن - بُری رات - بُری گھڑی و استعاذہ

(۳۶) اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ یَوْمِ السُّوْءِ وَ لَیْلَةِ السُّوْءِ وَ سَاعَةِ السُّوْءِ وَ مِنْ

جَارِ السُّوْءِ فَادَارِ الْمَقَامِ - (شراہ الطبرانی)

(تشریح) انسانی حیات کی شیرینی اور اُس کا لطف ماحول کی شیرینی اور اُس کے خوشگوار ہونے پر مبنی ہے اگر انسان کا ماحول درست ہو تو حیات خوشگوار حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو زندگی تلخ رہے گی۔ انسانی ماحول کی تین قسمیں ہیں۔ زمان - مکان - اور مکین۔ اگر یہ تینوں درست ہوں تو زندگی کا لطف آتا ہی۔ ورنہ زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اسلئے بُری ساعت، بُرے دن، اور بُرے انسان اور بُرے مقام سے تلوذ سکھلایا گیا۔ اور اگر یہ سب بُرائیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر تو انسان ایسی مصیبتِ عظیم میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ بجز پناہِ خداوندی کے چارہ ہی نہیں ہو سکتا۔

نیا لباس پہننے وقت اُسکے شر سے استعاذہ

(۳۷) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَ وَ خَيْرِ مَا صَنَعَ لَهُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ (ابوداؤد - ترمذی - ابن جان حاکم)

(تشریح) لباسِ خدائی نعمتوں میں سے ایک بُری نعمت ہے لیکن ہر نعمت شکر یہ کی مستحق ہے اگر اُسکے شکر ادا نہ کیا جائیگا تو لَنْسَأَلَنَّكَ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ کے مطابق باز پرس ہوگی جس میں اُس کو ضرر اٹھانا پڑے گا۔ نیا لباس پہننے میں بسا اوقات انسان کہنہ لباس پہننے والوں کی تحقیر آمادہ ہو جاتا ہے اور خود اُسکے اندر ایک قسم کا تکبر اور انایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلئے نئے لباس پہننے کے وقت تلوذ سکھلایا گیا۔

تکبر - سحر - و سوسہ شیطان سے استعاذہ

(۳۸) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَّفْثِهِ وَ نَفْثَتِهِ وَ هَمَزِهِ (ابوداؤد - ابن ماجہ - ابن حبان)

اسکی تشریحات موقع موقع گزر چکی ہیں حاجتِ اعادہ نہیں

فتنہ رلیل و نہار و آفاتِ سماوی و ارضی سے استعاذہ

(۴۹) اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ما يعرج فيها ومن شر ما نزل في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا طريقا يطرق بخير يا رحمن (مرآة الطبرانی)

حاجت تشریح نہیں

اپنے نفس یا کسی مسلمان کو بُرائی پہنچانے سے استعاذہ

(۵۰) اعوذ بك ان اقترب على نفسي سوءا واجرح الى مسلم (مرآة الطبرانی)

اسکی تشریحات پہلے گزر چکی ہیں

نیا چاند دیکھ کر اُسکے شر سے استعاذہ

(۵۱) اللهم اني استلكت من سفير هذا الشهر واعوذ بك من شره (مرآة الطبرانی)

(تشریح) انسان کے ساتھ خدا کے ہاتھوں سے جو واقعات پیر و شر ہوتے ہیں وہ معینہ اوقات ہو

والبتہ ہیں یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک مہینہ میں انسان خوشحال اور آسودہ رہا تو دوسرے مہینہ میں

بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ انسان کی نسبت دوسرے مہینہ میں تقدیر نے جن واقعات کو

والبتہ کر دیا ہے وہ واقعات اُس کے حق میں خطرناک اور مفر ہوں لیکن خدا کی رحمت کبرے کی بنا پر

ان واقعات کو اپنے موافق بنانے کے لئے شریعت میں علاج موجود ہے اور وہ یہ کہ شروع مہینہ میں

چاند دیکھنے کے ساتھ ہی تہود کیا جائے تو انشاء اللہ ناگوار واقعات سے محفوظ رہے گا۔ اگر یتیم کیا

جائے کہ چاند نصف اول میں راحتوں کو لانے کا موجب ہے تو اسی کی حرکت زوال نصف آخر میں مفر

کے لانے کا موجب ہے۔ تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ان مادّی اسباب کی تاثیرات تبدیل کرنے کے لئے

بھی ایک فوق المادیات قوت موجود ہے۔ جس سے تہود کر کے ان تاثیرات میں انقلاب پیدا کیا جاسکتا ہے۔

حسدِ حاسد سے استعاذہ

(۵۲) قال عمادة بن الصامت اذ جبرئيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم

وهو يوعك فقال بسم الله ارقبك من كل شيء يوذيك من حسد حاسد ومن

كل عين الله يشفيك (مرآة ابن ماجه)

تشریح کی حاجت نہیں۔

فتن سے استعاذہ

(۵۳) وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ - (سورۃ النجم و الحاکم فی ابی شیبہ)

(تشریح) دنیا ایک تغیر پذیر جگہ ہے اسلئے انسان ایک حالت پر نہیں رہ سکتا کبھی لدار ہے تو کبھی نادار ، کبھی تندرست ہے تو کبھی مریض کبھی قوی ہے تو کبھی ضعیف ، کبھی نیکی کی طرف مائل ہے تو کبھی بدی میں مصروف ، اور اسکی طرف میلان - غرض اس قسم کے سیکڑوں دینی و دنیوی احوال پر فتن کا توارد انسان پر ہوتا ہے جو انسان کے لئے غیر اختیاری امر ہے اور اس کے پاس اسکی مدافعت کا کوئی حربہ نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ کی پناہ کے قلعہ میں آئے اسلئے فتن سے لقوذ کی تعلیم دی گئی -

اہل نار سے استعاذہ

(۵۴) وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ - (سورۃ النساء و الحاکم)

تشریح کی ضرورت نہیں

بازار میں جھوٹی اور بری قسم کھانے سے استعاذہ

(۵۵) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُصِیْبَ فِیْہَا عِیْنَا فَاجِرًا اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً -

حاجت تشریح نہیں -

رات کو اُٹھتے وقت استعاذہ

(۵۶) عَنْ اَبِی سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ

اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ -

حاجت تشریح نہیں -

چھوٹے بچوں کیلئے استعاذہ

(۵۷) كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَعُوْذُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ اَعِیْنِ کَمَا

بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الْحَدِیثِ - (کتاب الاذکار للنووی)

(تشریح) اطفال کی فطرت ضعیف واقع ہوئی ہے اور حضرت کی مدافعت ان میں بہت کمزور

اسلئے بالغین و عاقلین کی پندت وہ زیادہ خطرہ میں ہیں - پھر بہت سے خطرات ان کو ایسے

لاحتی ہیں کہ انسان کو ان کے اسباب پر اطلاع بھی نہیں ہے اور اگر علم ہو بھی جائے تو کیا اسے
 ان کا ہٹانا انسان کے بس کا نہیں ہوتا اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین
 و حسین رضی اللہ عنہما کے لئے ان خطرات سے محفوظ ہونے کے لئے تعوذ فرمایا جس سے بطور استنباط معلوم ہوا
 کہ مسلمانوں کے تمام بچوں کو تعوذ کی پناہ میں لایا جانا انکی سلامتی و کامیابی کے لئے ایک
 ناگزیر امر ہے۔

اعمال عبادت میں شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وقت استعاذہ

(۵۸) عن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بیتی و بیئ صلوٰتی
 و قرآنی غیبہا علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک شیطان یقال له خنزیر فاذا
 احسستہ فتعوذ باللہ منہ و اتفل علی بسمارک ثلاثا الحدیث - (مرآة المسلم
 حاجت تشریح نہیں۔)

ہر قسم کے ورد سے استعاذہ

(۵۹) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمهم من الاوجاع و من
 ان یقول بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شرع ق لغار و من شر حر النار
 (کتاب الاذکار للنووی)

اوپر کی حدیثوں میں تشریح گزر چکی ہے

بچھو کے کاٹ لینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ

(۶۰) ولد بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمقرب وهو یصلی فلما فرغ قال لعن اللہ
 عقرباً اذ تدع مصلیاً وکاعیدہ ثم دعا باماء و لم یفعل مسم علیہا و یقرء قل یا ایہا
 الکافرون و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس - (مرآة الترمذی)
 (تشریح) مادی مضرات میں زہریلے حیوانات کو خاص مرتبہ حاصل ہے اور بچھو کا کاٹنا دیرگرمی
 جانوروں کی بہ نسبت کثیر الوقوع بھی ہے اس مدافعت کے لئے حضرت علیہ السلام نے مادی و روحانی
 علاج کو جمع کیا ہے چنانچہ حکیم پانی کا موضع نیش میں لگانا و فریح سمیت کا ایک مادی علاج ہے
 تو سورہ کافرون اور معوذتین کا پڑھنا اس کا روحانی علاج ہے معوذتین کے روحانی علاج

ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا لیکن سورہ کافرون کا روحانی علاج ہونا محلِ اشتباہ ہے کیونکہ اس میں کوئی استعاذہ مذکور نہیں ہے لیکن اگر استعاذہ کی حقیقت سمجھ لی جائے گی تو گہری نظر میں خود بخود یہ معلوم ہو جائیگا کہ اس سورہ کو بھی استعاذہ سے خاص تعلق ہے۔

استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اعدا اور دشمنوں کی مفرت سے بچنے کے لئے خدائی اعانت حاصل کرے لیکن خدائی اعانت اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان خدائی دشمنوں کا کُلّی بائیکاٹ نہ کرے کیونکہ اگر خدا کے دشمنوں سے تعلق ہو تو وہ بھی خدائی دشمنوں میں منسلک سمجھا جائیگا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسوں کو کیونکر خدائی اعانت حاصل ہوگی۔ بناؤ علیہ اعانتِ الہی کے اس مقدمہ و موقوف علیہ یعنی مفاطمہ عن الکفار کی تکمیل کے لئے سورہ کافرون کا شمول بھی معوذتین کے ساتھ وقتِ استعاذہ فرمایا گیا۔

فسق - قساوتِ قلبی - غفلت و مسکنت - ریا و نمود - گونگا و بہرا پن سے استعاذہ

(۱۱) اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ - وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمِّ وَالْبُكْمِ وَالْجَنُونِ وَالْمَجْنُونِ وَسَيِّئِ الرَّسْقَامِ وَضَلِجِ اللَّيْلِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَبَانَ وَالْحَاكِمُ وَالتَّطْبَرَانِيُّ)

(تشریح) انسان کی ساتھ چونکہ ہر وقت ایک دشمن لگا ہوا ہے جو اسکی ملکیت و بہیمیت و نوک و عیبار بنانے کی فکر میں مشغول ہے۔ اسلئے حدیثِ بالا میں اُن صیوب سے بھی استعاذہ سکھلایا گیا جو اسکی روح کو عیب دار بنانے والے ہیں جیسے مثلاً فسق و غفلت عن اللہ۔ قساوتِ قلبی ریا و نمود وغیرہ اور اُن چیزوں سے بھی تَعُوذُ سکھلایا گیا جو اسکی بہیمیت کو عیبار کرتی ہیں۔ جیسے گونگا اور بہرا پن وغیرہ۔ پس جس طرح بجلی اپنے خزانہ میں ہوتی ہے یا کنکشن سے چلکر تاروں پر دوڑتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ لیکن وہی بجلی جب قتمہ میں آجاتی ہے تو کس و ناکس کو اُسکے تاروں پر دوڑنے کا اور خزانہ میں موجود ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اسی طرح شیطان بھی جب قلبِ انسانی پر آکر مسلط ہوتا ہے تو اُس وقت تو کسی کو نظر نہیں آتا البتہ آئینہ افعال میں جب فسق و فجور، شہوت و غفلت و عجب و ریا، ذلت و مسکنت دکھلاتا ہے

تو آئینہ افعال میں وہ بھی سجلی کی طرح نمایاں ہو جاتا ہے اور اس کے وجود کا بھی پھر طبائع سلیمہ انکار نہیں کر سکتیں۔

خدا کے مخلوق ہونے کے سوسم پر استعاذہ

(۶۳) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قی اللشیطان اھدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا ابلخ ذلک فلیستعذ باللہ ولینتہ (سرواۃ البخاری)

(تشریح) چونکہ خدا کی ذات بحث اور عبادت سے پاک ہے اور واجب الوجود کے وجود پر بحث کرنا درحقیقت اپنی حقیقت کو بھول کر دہریت و شیطان کی طرف آنا ہے اسلئے اس سے تَعُوذ سیکھ لیا گیا۔

عقائد باطلہ سے استعاذہ

(۶۴) عن عمر بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من الجبن والجن وفتنة الصدر وعذاب القبر۔ (سرواۃ النسائی ۲۶۶)

تشریح کی حاجت نہیں

تشتت کار و غیرہ سے یوم عرفہ میں استعاذہ

(۶۴) عن علی رضی قال اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ فی الموقف اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول اللہم لک صلاتی ونسکی وھجیای وھماقی والیک ما آبی ولک رب ترائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصد وشتات الامم اللہم انی اعوذ بک من شر ما تنجی بہ الیوم۔ (سرواۃ الترمذی)

تشریح یوم عرفہ میں مختلف العادات، مختلف الاوطان، مختلف الطبائع، مختلف المزاج انسانوں کا اجتماع ایک مقام یعنی میدان عرفات میں ہوتا ہے اور بشریک ہونے والا انسان اپنی نیک و بد طبیعت کو لیکر عرفات میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے اثرات دیگر قلوب میں جاری و ساری ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحبت کی زبردست تاثیر کا انکار کسی طرح نہیں ہو سکتا لہذا اس اجتماع کے خلط و اختلاط کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کے افکار و اعمال و خیالات میں محض کے اثر صحبت سے

ایک انتشار اور تشنت ہو اور نیکی کے لئے ایک مستقل مرکز جو قلب مومن کے لئے ضروری ہے وہ زائل ہو جائے اسلئے یوم عرفہ میں حج کی غرض و غایت اصلی یعنی کیفیت عشقہ و جمعیت خاطر کے تحفظ کے لئے تشنت کا وقت سے استعاذہ کی تعلیم دی گئی۔

علاوہ ازیں جس طرح ہر گھر میں ایک ہی بڑا ہوتا ہے اور سلطنت میں ایک سی بادشاہ ہوتا ہے اور ہر قبیلہ کا ایک ہی سردار ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام دنوں میں بھی ایک ہی دن باعتبار اپنی کیفیت و احوال کے سردار تسلیم کیا جانا ناگزیر ہے اور حسب ارشاد نبوی وہ یوم عرفہ ہی ہے پس اس میں اگر انسان کو دلجمعی نصیب ہو جاوے گی تو گویا سمجھنا چاہیے کہ سال بھر اس دلجمعی کا مستحکم ہونا ایک امر یقینی ہے اور اگر اس دن تشنت کار ہوگا تو سمجھنا چاہیے کہ تمام سال کی اثرات رہیں گے اسلئے حضور نے اس یوم اعظم و معظم میں استعاذہ فرمایا یہیں سے معلوم ہوا کہ استعاذہ کے باب میں مقام و وقت کے اثرات کو بھی دخل ہوتا ہے۔

دشمن سے خوف کی وقت استعاذہ

(۶۵) عن ابی موسیٰ اکاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوماً قال اللہم انا نینحک فی محروہم و نعود بک من شرورہم۔ (سُراة ابوداؤد والنسائی)

ماجہ تشریح نہیں۔

رات کو کٹا بھونگے پر استعاذہ

(۶۶) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم نباح الکلاب و نھیق الحمار باللیل فتعودوا باللہ قاتھن یرین ما کاترون۔

اسکی تشریح اور پرکڑ چکی ہے۔

سب و شتم اور غصہ کے وقت استعاذہ

(۶۷) عن سلیمان بن صرد قال کنت جالساً مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل من یسئبان واحدہما قد احر وجہہ و انتفخت اوداجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمۃ لو قالہا لذهب عنہ ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنہ ما یجد فقالوا لہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ

من الشيطان الرجيم - (رواه البخاری و مسلم)
اسکی تشریح ۵۷ میں گذر چکی

حمام میں داخل ہوتے وقت استعاذہ

(۶۸) عن ابی ہریرۃ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم البیت الحمام
بیدخلہ المسلم اذا دخلہ سأل اللہ عن وجل الجنة واستعاذہ من النار (رواه ابن سنی)
(تشریح) حمام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عموماً برہنگی، ہیجان شہوات، نظر علی الاجنبیات اور
اس قسم کی دیگر خرابیاں واقع ہوتی ہیں اور اس طور سے واقع ہوتی ہیں کہ انسان بے اختیار
ہو جاتا ہے پس اگر اس قسم کی خرابیوں سے انسان بچ جائے تو اس کا ثمرہ جنت ہو اور نہ بچے تو
نتیجہ دوزخ ہے۔ اس بنا پر یہاں جنت سے سوال اور دوزخ سے استعاذہ کیا گیا۔ یہی سے
بطور استنباط یہ بھی معلوم ہوا کہ استعاذہ اصل میں دوزخ اور اس کے آثار فی الدنیا والآخرۃ
سے بچنے کے لئے وضع ہوا ہے۔ اور استغفار و مغفرت جنت اور اس کے آثار فی الدنیا والآخرۃ
کو حاصل کرنے کے لئے وضع ہوا ہے۔ اور ان دونوں میں ایک خاص نسبت ہے۔

آندھی کے اندھیرے سے استعاذہ

(۶۹) عن ابن عیاض ان جاء مع الريم ظلمة تعوذ بالمعوذتين - (رواه الطبرانی)
اسکی تشریح کی جا نہیں۔

حالت سفر میں وقت صبح استعاذہ

(۷۰) عن ابی ہریرۃ رضی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر فاصبح
يقول سبح اسمع بحمد اللہ ونعمتہ وحسن بلائہ علینا اللہم صاحبنا فافضل علینا
عائذنا ابا اللہ من النار (رواه ابوداؤد)

حاجت تشریح نہیں۔

بیت الخلا جائے وقت استعاذہ

(۷۱) عن انس رضی اذا دخل الخلاء قال اللہم فی اعوذ بک من الخبیث والخبائث
(تشریح) اہی مخلوق میں شیاطین و ملک متضاد الفطرت ہیں فرشتوں کو طہارت کے الفت اور

نجاست سے نفرت ہے تو شیاطین اور کثر جنوں کو نجاست سے الفت اور طہارت سے نفرت
اسی وجہ سے انسان کے یہ بدترین دشمن مواضع نجاست یعنی بیت الخلاء وغیرہ میں اکثر جمع
ہوتے ہیں اور انسان نہ انہیں دیکھ سکتا ہے نہ ان کے ضرر سے بچ ہی سکتا ہے لہذا ایسے مواقع
پر فطرت کا اقتضار تھا کہ استعاذہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت الفطرۃ کے شرف سے مشرف ہونے والے
نبی الانبیاء نے اسی لئے ایسے مواضع میں استعاذہ فرمایا۔

دو شخصوں میں جھگڑے کے وقت استعاذہ

(۷۲) عن سلیمان بن آدم قال رأیت رجلین اختصمّا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فغضب احدہما حتی احرق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمۃ لو قالها
لذہب عنہ ما یجد قال اعود با اللہ من الشیطان الرجیم۔ (عمل الیوم واللیلۃ)

اسکی تشریح گزری چکی ہے

صبح و شام تو اذکارِ ناگہانی سے استعاذہ

(۷۳) عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بحذرة الدعوات اذا
اصبح و اذا امسى اللهم انی استسئلك من فجاءة الخیر و اعود بک من فجاءة الشر
فان العبد لا یدری ما یفجأه اذا اصبح و اذا امسى (عمل الیوم واللیلۃ -)

تشریح کی حاجت نہیں۔

تمام شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے صبح کے وقت استعاذہ

(۷۴) عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال من یصبح اعدوا للہ السمیع من
الشیطان الرجیم اجیر من الشیطان حتی تمسی (عمل الیوم واللیلۃ)

تشریح کی ضرورت نہیں۔

مسجد سے نکلنے کے وقت استعاذہ

(۷۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم
المسجد اوالی المسجد فلیسلم علی البنی صلی اللہ علیہ وسلم ولیقبل اللہم فتحلی ابواب رحمتک
و اذا خرج فلیسلم علی البنی صلی اللہ علیہ وسلم ولیقبل اللہم اعد فی من الشیطان الرجیم۔ (عمل

حاجت تشریح نہیں۔

سفر میں بعد فجر استعاذہ

(۷۶) عن ابی بردتہ اکا سلمی عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح قال ولا اعلمہ الا قال فی سفر فرفع صوته الى اخر الحديث - وفيه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك اللهم اني اعوذ بك منك ثلاث مرات (عمل اليوم والليلة)

تشریح کی ضرورت نہیں

شیطان اور اسکے شرکے استعاذہ

(۷۷) عن ابی امامة عن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا اراد ان ینخرج من المسجد تدابعت جنود ابلیس واجلبت واجتمعت کما تجتمع النحل علی عیسویہا فاذا قام احدکم علی باب المسجد فلیقل اللهم انی اعوذ بك من ابلیس و جنوده فان اذا قالها لم یضره (عمل اليوم والليلة)

تشریح مضمون سے ظاہر ہے

آسمان غبار آلود دیکھ کر استعاذہ

(۷۸) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى فی السماء غباراً او رجاً استقبلہ من حیث کان وان کان فی الصلوة تعوذ باللہ من شره (عمل اليوم والليلة)

(تشریح) غبار اور دھواں ایسی چیزیں ہیں کہ انسانی مسامات یعنی منہ اور ناک وغیرہ جیسے اسٹون سے داخل ہو کر قلب اور اندرونی اعضاء میں پھیل کر گونا گون امراض کا موجب ہوتے ہیں ابن سینا کا قول ہے لوکا الغبار والدخان لعاش بنوادم الف سنة یعنی غبار اور دھواں اگر نہ ہوتے تو انسان ہزار برس تک زندہ رہا کرتے چنانچہ پہاڑوں کی آب دھواں جو خاص کیفیت ہے وہ محض ایسی چیز ہے کہ وہاں غبار اور دھواں پہاڑوں کی مرتفع آب دھواں کی لطافت پر غالب نہیں آتا اس بنا پر اس مضر حیات مادہ سے استعاذہ کیا گیا۔ اور حضرت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یونان کا عقدہ لائیٹل ابن سینا سے کئی سو سال پہلے اس طرح حل فرما دیا۔ پس جو لوگ ابن سینا کی عقل پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ذرا اسلام کی اس گہری اور لطیف تعلیم پر نظر فرمائیں کہ اسلام کو جیسا تعوذ باللہ ردی مذہب انہوں نے یا ناواقف مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے وہ نفس الامری

کیا کامل دین فطرت پر اور انہیں ایسے خیالاتِ فاسدہ سے کسربہ اپنی فہموں اور عقولوں پر ماتم کی ضرورت ہے۔

سامنے سے بادل آتے دیکھ کر استعاذہ

(۷۹) عن عائشة رضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى سحاباً مقبلاً مني من الافاق ترك ما هو فيه وان كان في صلوة حتى يستقبله فيقول اللهم اننا نعوذ بك من شر ما ارسلت به - (عمل اليوم والليلة)

تشریح کی حاجت نہیں۔

بعد نماز جمعہ استعاذہ

(۸۰) عن عائشة رضي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بعد صلاتي الجمعة قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سبع مرار اعاد الله عز وجل من سوء الی الجمعة الاخری

تشریح مضمون حدیث من ظاہر

بدن کی ماؤف جگہ کے لئے استعاذہ

(۸۱) من اشتكى المأ او شيئاً في جسده فليضح يده اليمنى على المكان الذي يالمر وليقل بسم الله ثلاث مرات وليقل سبع مرات اعوذ بالله وقد تم شري ما احد واخذر (بده سلم واصح الاربعه) اسکی تشریح کی ضرورت نہیں۔

شیطان کے قلب پر گزرنے سے استعاذہ

(۸۲) عن ابن مسعود رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمة بابي آدم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد ياشر وتكذيب بالحق واما لمة الملك فايعاد ياخبر وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحذر الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله

من الشيطان الرجيم ثم قل الشيطان بعد كما الفقر ويأمركم بالفحشاء - (مرآة الترمذی)

تشریح) ہم گذشتہ فرایہ حدیث میں بیان کیے ہیں کہ انسان کے ساتھ ہر وقت ایک غیر مرئی دشمن لگا ہوا ہے جو اسکی ملکیت میں ہرگز عیب نہ جتا دیتا ہے اور یہ دشمن غیبی ایک لمحہ کی بھی اپنی مضر کاروائیوں سے غافل نہیں لیکن بجا رہے انسان اسکی مکرہ سے بچ سکتا ہے اور اسکی تہذیب کی تہذیب کر سکتا ہے اسلئے اسکی غلطیوں کو غلطی ہی سمجھنا چاہئے اور اسکی شیطانت کا انسان کے قلب گزرنے سے استعاذہ سیکھنا چاہئے +

کھانا کھانے کے بعد استعاذہ

(۸۳) اللّٰهُمَّ اطعمنا طيبًا فاستعملنا صالحًا فاجعله هونًا لنا على طاعتك ورفقًا بذك

ان تستعين به على معصيتك (احياء العلوم)

(تشریح) کھانا کھانے کے بعد بظاہر استعاذہ بے عمل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس موقع کو شکر سے زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں اگر بہ نظر تعمق دیکھا جائے تو یہ موقع بھی استعاذہ کے لئے ایک اہم موقع ہے و جہاں اسکی یہ ہر کہ کھانے ہی سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لئے انسان طرح طرح کے دھندے کرتا ہی یہی پیٹ بڑی بلا ہے جسکے لئے انسان چوری کرتا ہی ڈاکہ ڈالتا ہی۔ ضمیر فرشتہ کشت و خون سب کچھ اسی کے لئے کرتا ہی اور یہی کھانا ہی جسکے بعد انسان کے دماغ میں طرح طرح کے برے خیال عوام آتے ہیں اور اسکو قسم قسم کے گناہوں میں پھنساتے ہیں غرض پیٹ کی خاطر انسان بلا تکلف خدا و رسول سے عذاری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے شیطان سے پوچھا کہ تمہاری تمہاری قابو پاتا ہے شیطان نے کہا نہیں مگر اسوقت میں کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور اس کے بعد سب سے نماز اور ذکر الہی وغیرہ میں کاہلی اور سستی پیدا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کہہ ہی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ اس لئے اولاد کو شکم پری سے منع فرمایا گیا اور اسکے بعد بھی چونکہ اکثر لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے عادی ہیں جس سے کسل اور سستی و غفلت کا پیدا ہونا ایک لفظی امر ہے تو ان کو کھانا کھانے کے بعد تعوذ سکھلایا گیا تاکہ یہ کھانا خدا کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے اور نافرمانی سے انسان کو بچائے۔ ایک طرف اگر بھوک سے استعاذہ فرمایا تو دوسری طرف شکم پری کے بعد بھی استعاذہ کی تلقین کی گئی جن ہر دو امور سے ہی واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف اسی سلسلہ میں بلکہ ہر ایک سلسلہ میں اعتدال قائم کیا ہے اور اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم میں فطرت کا حامل ہے اور وہی انسان کو صراطِ مستقیم دکھلانے والا ہی اسی لئے اسلام کے علاوہ جس مذہب نے خدا تک پہنچنے کا جو راستہ بھی پیش کیا ہے وہ صراطِ مستقیم سے علیحدہ ہے اسی لئے فرمایا گیا ان الذین عند اللہ الا سلام۔ اور دوسرے آیت میں فرمایا گیا ومن یتبع غیر الا سلام دیناً فلن یقبل منه۔ وهو فی الاخرق من الخاسرین

وضو پانوں دھونے وقت پل صراط یعنی صراطِ مستقیم سے پانوں پھیل
جائے پر استعاذہ

(۸۴) اَعُوذُ بِكَ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيَّ عِلْمٌ قَدْحِي عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ - (اجزاء العلوم)

(تشریح) چونکہ عالم شہادت عالم غیب کا آئینہ ہے اور اسکی جس قدر بھی تجلیات ہیں وہ اس
عالم میں ہر مخلوق کے افعال و اعمال میں محسوس و شاہد ہیں اسلئے طہارت کے حصول کی بوقت
یعنی وضو پانوں دھونے وقت پل صراط یعنی صراطِ مستقیم سے لغزش ہو جانے پر استعاذہ
کی تلقین کی گئی صراطِ مستقیم کیا ہے درحقیقت افراط و تفریط کے دونوں نقطوں سے جو خطا اعتدال
قائم ہوتا ہے جو درحقیقت بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اسی کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں
یہی محقق اعتدال عالم آخرت میں لشکل صراطِ ظاہر ہو جاوے گا۔ پس جن لوگوں نے دنیا میں
اعتدالِ حقیقی پایا ہوگا وہ تو قیامت میں بلا تکلف فراتے بھرتے ہوئے اُس راستہ پر سے
گذر جاوینگے۔ اور جن لوگوں کے اعمال و افعال میں یہاں انصاف و تفریط ہوگی وہ دنیا
کی طرح قیامت میں بھی ہچکچائے کھائینگے۔ اور صحیح نہ چل سکیں گے۔ فاما من ثقلت
موازینہ فھو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہا ویہ وما
ادراک ماہیہ ناسراً حامیہ۔ اسلئے پانوں دھونے وقت کہ جسے اس دنیا میں لغز
ہوتی ہے اس لغزش کو یا دلا کر بھی استعاذہ کرایا گیا۔

زمانہ پر مظالم سے استعاذہ

(۸۵) اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا یَلِجُ فِی السَّیْلِ وَشَرِّ مَا یَلِجُ فِی النَّهْرِ

وَشَرِّ مَا تَهْبِطُ بِہِ الرِّیَاحُ وَمِنْ شَرِّ نَوَاقِی الدَّهْرِ - (اجزاء العلوم)

اسکی تشریح کی حاجت نہیں

بائع خیر امید و توقع سے استعاذہ

(۸۶) اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ دُنْیَا تَمْنَعُ خَیْرَ الْآخِرَةِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ خَیْرٍ

تَمْنَعُ خَیْرَ الْمَمَاتِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ اَمَلٍ یَمْنَعُ خَیْرَ الْعَمَلِ - (اجزاء العلوم)

تشریح کی حاجت نہیں مطلب ظاہر ہے۔

ناک سنکنے (صاف کرنے) کے وقت استعاذہ

(۸۷) اللھم انی اعوذ بک من رواحۃ النار ومن سوء الدار (اجیاء العلوم جلد ۱)
تشریح عبارت واضح ہو

نفاق آمیز خشوع سے استعاذہ

(۸۸) نعوذ باللہ من خشوع النفاق - (اجیاء العلوم)

(تشریح) اس مرض میں آجکل نوے فیصدی لوگ گرفتار ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے گمراہ کن امام پیدا ہوں گے جنکی زبانوں پر تو قرآن و حدیث ہوگا لیکن قلوب اس سے کورے ہونگے۔ نفاق آمیز خشوع میں اسی کیفیت کو ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ظاہری صورت تو خشوع کی ہوگی یعنی بیچاڑے عوام سمجھیں گے کہ فلاں شخص بڑا مستقی پر مہر نگار ہے لیکن انہیں افعال میں اُس کے اعمال کو جب پرکھوں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی خشوع و خضوع ہے سب بناؤنی ہے اسلئے حدیث شریف میں ایسے پُر نفاق خشوع سے بھی استعاذہ کیا گیا کہ جس کیفیت کی صورت تو اچھی ہو مگر اصلیت بُری ہو اور جس سے ناواقف لوگ کہیں متلاہوں

رسوا کن عمل اور موزی رینق سے استعاذہ

(۸۹) اللھم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی واعوذ بک من کل صلیب یدینی واعوذ بک من کل فقر ینسینی واعوذ بک من غنی یطغینی - (حزب الاعظم)

(تشریح کی ضرورت نہیں)

قطع رحمی سے استعاذہ

(۹۰) عن ابی ہریرۃ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقہ قالت الرحمہ قالت ہذا مقام العائذ بک من القطیعة الخ (کنز العمال ط ۱ جلد ۱۱)

شمالی ہوا سے استعاذہ

(۹۱) اللھم انی اعوذ بک من شر الریح ومن شر ما یقی بہ الریح ومن ریح الشمال فانھا

(کنز العمال جلد ۴ ص ۱۷۵)

ریحہ الحقیم -

(تشریح) چونکہ اس ہوا سے قوم عاد کو تباہ کیا گیا تھا اور اسکی شان مانند زمین شیئی انت علیہ
الاجل تکا لریم ہے اس لئے اس سے استعاذہ فرمایا گیا۔

نماز ہجرت شروع کرتے وقت استعاذہ

(۹۲) کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فاستفتح صلوتہ کبر
قال سبحانک اللہم ومجداک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک ثم یهلل
ثلاثا ثم یقول اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم (کنز العمال جلد ۴ ص ۲۵)
حاجت تشریح نہیں ہے۔

بدنام کنندہ پڑوسی اور زوجہ سوء اور امام سور سے استعاذہ

(۹۳) تعوذوا باللہ من ثلاث فواقر جار السوء ان رای خیرا کتمہ وان رای شرا اذا
وزوجہ سوء ان دخلت علیہا لسبتک وان غبت عنہا خانتک وامام سوء ان
احسنت لم یقبل وان اسأت لم یغفر (کنز العمال ص ۱۷۵)

اسکی تشریح کی حاجت نہیں

قاریوں کے متکبرانہ فخر سے استعاذہ

(۹۴) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من فخر القراء
فانهم اشد فحرا من الجبابرة ولا احد ابغض الی اللہ تعالیٰ من قارئ متکبر (کنز العمال ج ۴ ص ۲۳۳)
(تشریح) قرآن پاک کی برکات والنوار کے پیدا ہونے کے لئے قرأت قرآن میں چونکہ فخر اور استعجاب
مائل ہو جو لوہ کو برک و گیاہ کے ساتھ ہے اس لئے اس وصف مہلک سے بھی استعاذہ کیا گیا جس میں
آج فیصدی ۹۹ قاری مبتلا ہیں اس وعید کو قرار پیش نظر رکھیں بیکہ اپنی درگاہ نہیں لکھ کر لگائیں تو
بہتر ہے تاکہ تذکیر و موعظت ہوتی رہے۔

حضرت علی و حضرت فاطمہ کے نکاح کی بوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکے لئے
اور انکی ذریت کے لئے استعاذہ

(۹۵) ولما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیاً فاطمة دخل البیت فقال لفاطمة انتی کلیم

فقامت الى قعب في البيت فانت فيه بماء فاخذ ه وجع فيه ثم قال لها تقدي فتقدمت
 فنضع بين ثدييها وعلى راسها وقال اللهم اني اعيدن هابلك وذريتها من الشيطان الرجيم
 ثم قال لها ادبوري فادبرت فصب بين كتفيها ثم قال اللهم اني اعيدن هابلك وذريتها من الشيطان
 الرجيم ثم قال ائتوني بماء قال علي ففعلت الذي يريد فقمت فملاكت انقعب ماء واتيته به
 فاخذ ه وجع فيه ثم قال تقدم فتقدمت فصبت على راسي وبين يدي ثم قال اللهم اني
 اعيدن لك وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال ادبرفادبرت فصب بين كتفي وقال اللهم
 اني اعيدن لك وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال ادخل باهلك بسم الله والبركة
 (ابن جبان) (حصص حصين ص ۱۲ مطبوعه يوسف)

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے
 فرمایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا پانی لاؤ
 حضرت فاطمہ کھڑی ہوئیں اور ایک پیالہ پانی کا بھر کر لائیں حضور نے اُس پیالہ کو لیا اور متبرک کیا یعنی جو
 پانی اُس میں اپنے دہن مبارک میں لیا تھا وہ پھر اُسی پیالہ میں لوٹا دیا۔ پھر اپنے حضرت فاطمہ کو فرمایا:-
 لے فاطمہ آگے آوہ آگے آئیں اپنے وہ متبرک پانی اُن کے سر اور سینہ پر چھڑکا یعنی سینہ کے اُس مقام
 پر اُس پانی کو چھڑکا جہاں سے بچوں کا دودھ تیار کر کے حق تعالیٰ بچوں کو بڑھاتے اور جوان کرتے
 ہیں۔ اور فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں فاطمہ کو اور اُس کی اولاد کو شیطان رجیم سے
 پھر اپنے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پیٹھ پھرو۔ اُنہوں نے پیٹھ پھیری اپنے وہ متبرک پانی اُن کے منہ
 کے درمیان چھڑکا اور فرمایا اے اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں فاطمہ کو اور اُس کی اولاد کو شیطان رجیم سے
 پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا آگے آؤ وہ آگے آئے اور اپنے اُن کے سر اور سینہ
 اور پشت پر بھی اسی طرح پانی چھڑکا اور تعوذ کیا اور اس کے بعد اپنے فرمایا کہ اپ اپنے اہل کے
 پاس جاؤ اور خدا کے نام کے ساتھ اور اُس کی برکت کے ساتھ

(تشریح) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی منگو اور اُس کو متبرک فرمانا اور حضرت علی و فاطمہ پر
 چھڑکنا اور اُن کے لئے اور اُن کی نسل کے لئے شیطان سے تعوذ کرنا اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے
 کہ مقصود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور اُن کی اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں

آپنے اس مقصد کے لئے دو علاج فرمائے ایک قولی دوسرا فعلی۔ فعلی علاج تو یہ کیا کہ پانی منگو اگر کچھ اپنے پاک اور معصوم جسم مبارک کا اثر اُس میں پہنچا کر اُسے اُن کے اجسام پر چھڑکا یہ ظاہر ہے کہ حضرت علیہ السلام کا تبرک کیا ہو یا پانی بوجہ انتساب الی المعصوم کے عصمت پیدا کرنے میں موثر ہو گا اور اُس کے چھڑکنے کے ساتھ ہی عصمت کا اثر پیدا ہو جانا قطعی اور یقینی ہے۔ اور تمام نذرانہ تبرک بآثار الصالحین کے معتقد میں اور اُن سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن عصمت کے درجات مختلف ہیں ہر شخص کو اپنے ظرف و استعداد کے مطابق عصمت حاصل ہوتی ہے اسلئے وہ عصمت جو خواص انبیاء علیہم السلام میں تھی وہ تو کسی غیر نبی میں نہیں آسکتی البتہ انبیاء سے کم اور عام لوگوں سے زیادہ عصمت اُن میں آسکتی ہے۔ قولی علاج یہ کیا کہ آپنے تعوذ کیا اور انہیں لفظوں سے جن لفظوں سے حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم اور اُن کی نسل کے لئے خدا سے تعوذ کیا تھا یعنی فرمایا اِنِّی اَعِیْذُ هَابِکَ وَ ذُرِّیَّتِہَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ہیں سادات کا شرف بھی شریفاً توام پر ظاہر ہو گیا اور اس قوم بزرگ کے افراد و آحاد کو انفرادی حیثیت سے کسی قدر خراب کیوں نہ ہو جاویں مگر بہ حیثیت مجموعی و نوعی یقیناً وہ دیگر نسلوں سے اعلیٰ و افضل ہی رہینگے۔ باقی فعلی علاج میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا پانی کو مخصوص فرمانے کا نکتہ یہ ہے کہ پانی اسمانی چہکتے نازل ہوتا ہے اور وہی انسانی حیات کا موجب ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلِّ شَیْءٍ حَیٍّ غَرَضُ پانی کو حیات کے خاص مناسبت اور علاقہ ہے۔

۵۱

حیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حیات جسمانی دوسری حیات روحانی۔ پانی کو دونوں قسم کی حیات میں ایک قوی مناسبت ہے، چنانچہ یہی پانی بشکل مادہ رافق انسانی تولد کا موجب بھی بنتا ہے اسلئے حیات روحانی و جسمانی کو اثر شیطانی سے پاک رکھنے کے لئے پانی ہی کو تجویز فرمایا گیا۔

(مکار) دوست نما دشمنوں سے استعاذہ

(۹۶) اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ خَلِیْلِ مَکْرِ صِنَاہٖ تَدْرِیْا فِیْ وَقْلِبِہٖ یُرْعَا فِیْ اِنْ لَای حَسَنَۃٌ دَفَنَہَا وَاِنْ لَای سِیْئَۃٌ اِذَا عَمَہَا۔ (حدیث منظم ۹۹ مطبوعہ مطبع مرتضوی)

(تشریح) نافع اور مضر حقائق و اشیاء پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو تین قسم کے حقائق نظر آتے ہیں۔ اول وہ جو مضر ہیں اور جنکی مضر اظہار نہیں ہے۔ دوم وہ جو نافع ہیں اور جن کا نفع محسوس

اور شاہد ہے۔ ستوم ایسی اشیاء اور خفایق ہیں کہ جن کا نفع نقصان مخلوط اور باہم ملتیں ہو انسان عاقل کو سمجھا گیا ہے کہ وہ بھلی چیزوں کو لیلے اور بُری چیزوں کو چھوڑ دے اور بھلی اور بُری چیزوں میں امتیاز قائم کرے۔ لیکن جہاں کہیں یہ صورت ہو کہ مضر چیز کے پردہ میں نافع اور نافع چیز کے پردہ میں مضر چیز ہو تو عیالت انسان کے لئے سخت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وہ اپنے لئے محمود سمجھے اور وہ اُس کے لئے حقیقتاً مذموم ہو۔ اور کسی چیز کو وہ مذموم سمجھے حالانکہ وہ اُس کے لئے محمود ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے کفار ظاہری کی بہ نسبت کفار باطنی یعنی منافقین کی زیادہ مذمت کی ہے کیونکہ وہ منافقت کے پردہ میں مفرت پہنچاتے ہیں۔ اسی اصول کے ماتحت دوستی اور دشمنی کو بھی ہم جب پرکھتے ہیں تو ظاہری دشمن اور حقیقی دوست کی صورت میں تو انسان کے لئے کھلی ہوئی راہِ عمل موجود ہے اور ان میں انسان امتیاز کر سکتا ہے۔ اور اُسے کوئی دھوکہ نہیں لگ سکتا لیکن دوستی کے بھیس میں دشمنی اگر ہو تو چونکہ ایسے شخص کو انسان اپنا دوست سمجھتا ہے اور پرہیز کا اُس کو خطرہ تک بھی نہیں ہوتا اسلئے بسا اوقات ایسے دوست نما دشمنوں کے دام ترویز میں پھنکر مخفی دشمنی کا شکار ہو جاتا ہے اس بنا پر ایسے دوست نما دشمنوں سے تعوذ کی تعلیم دی گئی۔ جن کی نظر ان سے بچنا انسانی تدبیر اور طاقت سے خارج ہے۔ لیکن یہاں اگر یہ شبہ ہو کہ دوست نما دشمنوں سے تو تعوذ کیا گیا لیکن دشمن نما دوست سے کیوں تعوذ نہیں کیا گیا۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ تعوذ کا مقصد درحقیقت مفرت سے بچانا ہے اور دشمن نما دوست چونکہ حقیقت میں دوست ہی ہوتا ہے اور اُس سے کوئی مفرت نہیں پہنچتی۔ اسلئے اس سے تعوذ فرمایا گیا۔ یہ فتنہ آج کل جس قدر عام ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے اکثر کاروبار جس قدر اس سے تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ کوئی پوشیدہ حقیقت نہیں آج مسلم کاروبار کی تباہی کا سبب ہی یہ ہے کہ انسان دوست نما دشمنوں کو مخلص صادق سمجھ کر اپنے دل کے تمام بھید کہہ دیتا ہے جو انجام کار اُس کے لئے موجب نقصان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کیفیت پر تلبیس سے ضرور استعاذہ کیا کریں۔ حق تعالیٰ احقر کو اور کل مخلص مسلمانوں کو اس عذابِ الیم سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس ضررِ عظیم سے بچائے۔ آمین

تفصیل مواقع استعاذہ سے مدعا کیا ہے

اب میں اس مفید و مبارک سلسلہ کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے شکر پر ختم کرتا ہوں جسکی توفیق رفیق نے اس عاجز کی رہنمائی کی اور استعاذہ کے منتشر مواقع کو یکجا جمع کرنے کی سعادت اُسے میسر آئی۔ آئندہ ایڈیشن میں اگر زندگی نے وفا کی تو انشاء اللہ جو حدیثیں اس بارہ میں اور ملینگی یا جو بلا تشریح کے رہ گئیں ہیں وہ بھی مشرح دہج ہونگی۔ اور تعوذات قرآنی کو جس طرح چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح ان تعوذات حدیث کو بھی منقسم کیا جاوے گا۔

جس طرح بدن انسانی میں ہاتھوں کو پیروں کے ساتھ اور سر کو اعضاء کے ساتھ جمع کرنے سے خلاق عالم کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی زمین اور اسکی عجائبات قدرت کا معاینہ و مشاہدہ کرتے ہوئے فریضہ عبادت کو ادا کر کے اس مجموعہ جسم سے سزنا پالک بنجائے اسی طرح ان منتشر کیمیائی اجزاء استعاذہ کو

یکجا کر نیسے احقر کی غرض اصلی یہ ہے کہ اسکے دینی بھائی اپنے مقاصد و عزائم، احوال و خیالات میں ان ادویہ سے کوئی بہتر تبدیلی پیدا کریں اور ان تیرہ بند دعاؤں سے جو درحقیقت فطرت انسانی کو ہر قسم کے نقائص اور خرابیوں کا ایسی ہی طرح پاک صاف بناتی ہیں جیسے بھٹی سونے کو تپا کر خالص کیا کرتی ہے کوئی معتدبہ فائدہ روحانی حاصل کریں۔ یہ زود اثر دعائیں بلساں شفا راہل ایمان کو یہ بشارت دے رہی ہیں

کہ جس طرح جسمانی نقائص اور خرابیوں کو دور کرنے کے لئے قدرت قسم قسم کی مختلف اللاتر دوائیں پیدا کی ہیں اور وہی عالم اجسام میں جسمانی مزاج کو اعتدال پر قائم کرنے کی ضامن بنا دی گئی ہیں اسی طرح ہر قسم کی کھانی آفتوں اور بیماریوں سے انسان کو نجات دلانے کیلئے اور صحت اعتدالیٰ روحانی کو قائم کرنے کے لئے خدا نے

ہمکو بصورت دعا بناض عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے نظام کیا ہے چنانچہ ہی کیمیائی اجزاء جب مسلمانوں کے زیر استعمال تھے اور وہ ان کا صحیح استعمال جانتے تھے تو دنیائے دیکھا اور تاریخ کے پیشوا

اوراق نے اسکی شہادت دی کہ ذلت و مسکنت، شکستگی و مصائب میں گرفتار مخلوق کے افعال و اعمال میں یکایک تجلیات الہی کا بس طرح ظہور ہوا اور وہی جاہل قوم جو صدیوں سے محکوم اور غلام تھی یکایک دنیا کی سرداری کی تخت پر کس معجزانہ انداز سے متمکن ہو گئی۔ آخر میں جو طالبان حقیقت معوذتین اور ان جملہ تعوذات

کو بصورت دعا اپنا وارد و معمول بنانا چاہتے ہیں ان کی آسانی کے لئے حضرت حکیم الامت سیّدی و سندی مولانا محمد اشرف علی صاحب خانوی مدظلہم العالی نے ان جملہ تعوذات کو جو بصورت دعا ایک جا جمع کر دیا ہے وہ مناجات مقبول کر بخشنے سے توجہ نقل کرتا ہوں جو اس کتاب کے لئے اور احقر کے حرج خاتمہ کے لئے انشاء اللہ ایک فال نیک ہے۔

دُعَاكَ اسْتَعَاذَهُ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور پست برہکتا ہوتی اور قس سے اور گناہ سے اور روزخ کے عذاب سے

وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

اور روزخ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور مالدار کی برے فتنے سے اور محتاج کی برے فتنے سے اور مسیح دجال کے برے

الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ وَمِنَ الْقَسْوَةِ وَالْخَفَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلِيلَةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَالْكَفْرِ

فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور سخت دلی سے اور غفلت سے اور ٹکڑی سے اور ذلت سے اور خواری اور کفر سے

وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَمِنَ الصَّمِّ وَالْبِكْمِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَسِحِّ الْأَسْقَا

اور فسق سے اور فضا رفتی سے اور سٹلنے سے اور دکھانے سے اور ہر موٹی اور کوئی موٹی اور جنون اور جذام سے اور بڑی بیماریوں سے

وَصَلِّحِ الدِّينَ وَمِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْبُخْلِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَمِنْ أَنْ أَسْرُدَ إِلَى أَرْضِ لَحْرِ وَفِتْنَةِ

اور بارگھڑ سے اور فکر سے اور غم سے اور بخل سے اور لوگوں کو دباہنے سے اور اس سے کہ ناکارہ ہر تک پہنچوں اور دنیا

الدُّبْيَا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْتَضِعُ وَمِنْ تَهَيُّنِ شَتَبِيعٍ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا وَسُوءِ

فتنے سے اور اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس لڑکھیں شیع نہ ہو اور اس نفس سے جو میر نہ ہو اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو اور بڑی

الْعَمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي وَمِنْ جُحْدِ الْبَلَاءِ وَكَرَاهِيَةِ الشَّقَاءِ

غم اور دل کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں میں وسیلہ تیری عزت کے نہیں کوئی مجھ کو سوا تیرے اس کے گمراہ کرے تو مجھ کو اور بلا کی مشقت سے

وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَهَامَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ وَمِنْ شَرِّ مَا

اور بد بختی کے پاپوں سے اور بڑی تقدیر سے اور دشمنوں کے طعن سے اور اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے جو میں نے نہیں کیا اور اس چیز کی برائی

عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا أَعْمَلُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ وَخَوَلِّ عَافِيَتِكَ وَخِجَاءِ عِقَابِكَ وَتَجَمُّعِ سَخَطِكَ

جو مجھے معلوم ہے اور اس چیز کی برائی سے جو مجھ سے معلوم نہیں اور تیری نعمت کے جاہز سے اور تیرے اس کیلے جہاز سے اور تیرے عذاب کے ناگہان آجانے سے اور تیرے سخط سے

وَمِنْ قَبْرِ تَمِيمِيٍّ وَمِنْ شَرِّ لَمَرِيٍّ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيٍّ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيٍّ وَمِنْ شَرِّ مَنِيٍّ وَمِنْ الْفَاقَةِ

اور اپنی شوائی کی برائی سے اور اپنی مینالی کی برائی سے اور اپنی زبان کی برائی سے اور اپنی دل کی برائی سے اور اپنی من کی برائی سے اور فاقہ سے

وَمِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ وَمِنْ الْهَدْمِ وَمِنَ التُّهْمَةِ وَمِنَ الْفُرْقِ وَالْحَرْقِ وَأَنْ يَنْخَبِطَ النَّظْمُ

اور اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جاوے اور کسی کے سے اور ہر جاہز کو کسی چیز سے کہ پڑھے اور دیکھتا ہوں اور جملانے سے اور اس کے کہ گمراہی میں رہوں اور شیطان

عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمُوتَ لِدَيْعًا وَمِنْ مُتَكَرَّرَاتِ الْأَخْلَاقِ

موت کے وقت اور اس سے کہ مردوں میں جہاد سے بھاگ کر اور اس سے کہ مردوں میں زہر بے جاؤں کے کاٹوں سے اور پائیدار اخلاق

۵۴

وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَذْوَاءِ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

اور اعمال اور نفسانی خواہشوں اور بیماریوں پناہ چاہتے ہیں ہم تیری ان بڑی چیزوں سے جسے پناہ ملی ہے تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑے پروس سے قیام کی جگہ میں کیونکہ سفر کا ساتھی توصل ہی دنیا ہے اور دشمن کے غلبہ

وَسَهَابَةِ الرَّحَدَاءِ وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَسُّ الصَّبِيحِ وَمِنَ الْخِيَانَةِ كَيْسَتْ الْبَطَانَةُ وَأَنْ

اور مخالفین کے طعن سے اور بھوک سے کہ وہ براہم خواب پر اور خیانت سے کہ وہ بڑا ہمارا ہے اور اسے تدریج علی اعقابنا او کفنت عن دیننا ومن الفتن ما ظهر ومنها وما بطن ومن يوم

کہ پچھلے پیروں تو میں ہم یا اپنے دین سے الگ ہو کر فتنہ میں پڑیں ہم اور تمام فتنوں سے جو ظاہری ہیں ان میں سے اور جو باطنی اور بڑے السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صا جب السوء ومن البرص ومن

دن اور بڑی رات سے اور بڑی گھڑی سے اور بڑے ساتھی سے اور برص سے اور رضا الشفاق والشفاق والسوء الاخلاق ومن شرم ما تحلم اعوذ بالله من حال اهل النار ومن النار

ضدی سے اور شفاق سے اور بڑے اخلاق سے اور اس چیز کی بڑائی سے جس سے تو جانتا ہے پناہ پکرتا ہوں میں شرکی اہل دوزخ کے حال وما قرب اليها من قول وعمل ومن شرم ما انت اخذ بنا صبيته واعوذ بك من شرم ما في هذا

اور اس چیز سے کہ قریب اس سے قول ہو یا عمل اور اس چیز کی بڑائی سے جو تیرے قبضہ میں اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری اس چیز کی بڑائی اليوم وشرم ما بعدك ومن شرم نفسي وشرم الشيطان وشركه وان تقوت على انفسنا سوء او

جو اس دن میں اور اس چیز کی بڑائی سے جو اسکے بعد اور اپنی نفس کی بڑائی سے اور شیطان کی بڑائی سے اور اس کے شرک اور اس کے حال میں ہم اپنی جاہل کی بڑائی

تجرك الى مسلم او اكشيت حطيمه او ذنبا لا تغفره ومن خديق المقام يوم القيامة اللهم اني يا اسكوي سلطان غير ہو بچائیں یا کرو میں کی شب یا گناہ سے تو نہ بخشے اور مقام کی تنگی سے قیامت کے دن یا اللہ پناہ

اعوذ بفضلك من سخطك وبمخافاتك من حقوبك واعوذ بك منك لا اخصه ثناء عليك چاہتا ہوں تیری رحمت سے اور تیری ناخوشی سے اور تیرے عفو کے ساتھ تیری عفو سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری تجھے نہیں کر سکتا ہوں تعریف

انت كما اثنتك على نفسك اللهم انا نعوذ بك من ان تنزل او تنزل او تضل او تضل او يظلم علينا تو اس تعریف کے لائق ہے کہ خود کی ہر تو نے اپنی ذات کی ۔ یا اللہ ہم پناہ چاہتا ہوں تیری اس سے کہ ہم ڈگ جائیں یا کسی ڈگاویں یا ہمیں کوئی

او تجمل او يجهل علينا او اضل او اضل اعوذ بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السموات باہم جہات کریں یا ہم جہات کیجائے یا گراہ ہوئیں یا گراہ کیا جاوےں چاہتا ہوں میں پناہ تیری ذات گرائی تو رک جس کو وہاں میں سامان

والشرقت له الظلمات وصل على امر الدنيا والاخرة ان تجعل على خصمك وتنزل على سخطك اور چکر رہیں ہی اس سے ظلمتیں ۔ اور درست ہیں اس تمام دنیا اور آخرت کے اس کے نام اور جو بچھڑے اپنا اور نازل کرے تو بچھڑا خوشی اپنی

وَلَا تَعْتِزْ بِتَرْفَعِ لِحْوَلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ وَاقِنِي كَوَافِيَةَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
اور تیرا ہی حق ہو تجھ کو ماننا یا ہاتھ تک لڑا ہی ہو جاوے اور نہیں پھر ناگناہ اور طاقت مباح کی گویا تیری مدد سے ہاں ہاں جانتا ہوں جہاں میں جہاں میں

مِنْ مَكْرَمَاتِ الْأَعْيُنِ السَّبِيلِ الْبَعِيدِ الصَّوْبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلِيلٍ فَكَرِ عَيْنَاهُ تَرِيَانِي وَقَلْبِي
بچو یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں میری برائی بردہ اور جو میں زور اور عمل اور ادب کے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری مکاروں سے کہ انہیں اس کے

يُرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَخَذَ بِهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ مِنَ اللَّتَائِ
مجھے بہت پروا دل کا ہے جسے لینا ہو اگر دیکھے بھلائی تو دبا دے اور اگر دیکھے بُرائی تو فاسد کرے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَلِيْسِ وَجُنُودِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان سے اور اس کے لشکر اور یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری حوروں کے فتنہ یا اللہ میں پناہ

بِكَ مِنْ أَنْ تُصَدِّعَنِي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِي نَبِيًّا وَأَعُوذُ بِكَ
چاہتا ہوں ہی اس کے نہ پھیرے تو مجھے قیامت کے دن یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس عمل سے کہ دہرا کرے مجھ اور پناہ

مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِي ذَنْبِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ يُلْهِمُنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَتْرٍ يُسَيِّئِي وَأَعُوذُ
چاہتا ہوں ہی ہر اس ساتھی سے کہ تکلیف دے مجھ اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر ایسے منصوبہ سے کہ غافل کر دے مجھے اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر فقرہ سے کہ مجھ میں

بِكَ مِنْ كُلِّ غَنَةٍ يُطْعِمُنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْهَيْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْغَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي
اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس لہاری سے کہ دفع چلا دے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری فکر کی تو سرد پناہ چاہتا ہوں تیری غم کی تو سرد یا اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَدَّ عَوْ
پناہ چاہتا ہوں تیری اس کے تیرے ساتھ کچھ بھی نہ کرے اور کسی عانت ہو اور فی چاہتا ہوں تیرے کسی لڑنے جانتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں تیری اعدا مجھ سے

عَلَى رَحِمٍ قَطَعَتْهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْسُقُ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْسُقُ عَلَى رِجْلَيْهِ
کوئی رشتہ دار جس سے قطع رحم کیا ہو یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس میں کی برائی کرے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس حیوان کی برائی کرے اور بیرون

وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْسُقُ عَلَى أَرْبَعٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ بِهَا قَبْلُ الْمَنِيْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
اور اس حیوان کی برائی سے کہ چار پیروں سے چلتا یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی عورت سے کہ ہر بڑھاکرے بڑھاکرے پیلے اور پناہ چاہتا ہوں تیری

ذَلِكُمْ يَكُونُ عَلَى وَبَالَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَى عَدَا بَابِ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ
ایسی لادہ کر ہو چھڑال اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے مال سے کہ ہر بچھڑا یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شک سے جسے حق بات

فِي الْحَقِّ بَعْدَ الْبَيِّنَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنِّي
میں بعد یقین کے اور پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان مردود سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختی روز جزا سے یا اللہ میں پناہ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَمِنْ كَذْبِ الْحَبِيَّةِ وَمِنْ السَّبِيحِ وَمِنْ الْغَرَفِ وَمِنْ الْحَرَقِ وَمِنْ أَنْ
چاہتا ہوں تیری ناکہانی موت سے اور سانپ کے کاٹنے سے اور زندہ سے اور ڈوبنے سے اور چل جانے اور اس کے

أَخْرَجَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا مِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الرَّهْفِ
اگر تیروں کسی چیز پر اور مارے جائے لڑنے کے بھاگنے کے وقت

۵۶

معوذتین کے جزو قرآن ہونے کی بحث

حضرت عبداللہ بن مسعود کا انفرادی جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض حضرات کو معوذتین کے صحیفہ ہذا میں شامل کرنے اور نمازوں میں بحیثیت اُن کے جزو قرآن ہونے کے تلامذت کر لے میں تردد پیش آیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گوشہ خاطر اس طرف تھا کہ یہ آیت بیانات اور یہ وحی ربانی بغرض علاج و ازالہ سحر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمائی گئیں تھیں اور اس سبب خاص کی وجہ سے ان کا یہ نزول خاص ہوا تھا۔ لہذا انکو جزو قرآن بنانا اور صحیفہ میں درج کرنا نمازوں میں اُن کی تلامذت کرنا خلاف احتیاط ہے۔ اگرچہ معوذتین کے منزل من اللہ و کلام من کلام اللہ ہونے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ادنیٰ سا بھی شک نہ تھا اور اس بارہ میں حضرت ابن مسعودؓ بھی تمام صحابہ ہی کے ہم عقیدہ و ہم زبان تھے۔ البتہ شان نزول کے لحاظ سے انہیں یہ تامل ضرور تھا۔

اجماع صحابہ کے مقابلہ میں انفرادی افراد ہی ہے لیکن جمہور صحابہ بالاتفاق سب اسی طرف ہیں کہ یہ آیات بے مثال جزو قرآن ہیں اور اُن کو نمازوں میں پڑھنے اور تلامذت کرنے کا وہی حکم و مرتبہ ہے جو دیگر آیات قرآنی کا ہے اور کسی نے حضرت ابن مسعودؓ کی اس انفرادی و شخصی رائی کو باوجود اُن کی جلالت قدر و مزاولت فی القرآن کی کلام جمید کی عظمت و جلالت اور رفتار و اسلوب و تعامل اور ارشاد نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے تسلیم نہ کیا۔ اور اجماع صحابہ کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ یہ افراد قابل قبول ہو بھی نہ سکتا تھا لیکن ہم تسلیم کرتے ہوئے:

معوذتین کے جزو قرآن ہونے کے دلائل کہ معوذتین کا نزول سبب خاص کی وجہ سے ہوا ہے یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ ان کے جزو قرآن ہونے میں پھر بھی کوئی شک پیدا نہیں کرتا تفصیل اسکی یہ ہے کہ قرآن حکیم و مضامین کتاب سلیم انسان کی جملہ آفات و امراض روحانی و جسمانی کا واحد مکمل شافی علاج

ہیں اور تمام شانوں میں ممتاز شان اسکی شفاء للناس ہے لہذا ہما نزلنا میں معوذتین سے ازالہ سحر ہونا ہی تو دیگر آیات قرآنی سے دوسرے روحانی امراض دور ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم حسب استعداد بشری حضرت سید البشر صلعم اور ان کے متبعین کے احوال احوال میں اعتدال و توازن، توسل و توسط پیدا کرنے کے لئے تدریجاً موقع و محل کے لحاظ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جتہ جتہ سما، دنیا سے زمین پر آیا ہوا اسلئے یہ کیسے ممکن ہو کہ یہ آیات تو جو اپنے تاثرات میں درجہ لاثانی رکھتی ہیں جزو قرآن نہ ہوں۔ علاوہ ازیں جبکہ عقبہ بن عامر کی حدیث میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے متعلق فرمایا کہ آجکی رات بچھری ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جنکی مثل اب تک میں نے نہیں دیکھی جس میں ان آیات کا استعاذہ کے باب میں بیخالی گونا اور دعویٰ اعجاز قرآنی کی ممتاز دلیل ہونا عیاں ہے تو پھر یہ کیسے قرین صواب ہو سکتا تھا کہ عمہور صحابہ ان کلمہ فی ربیب ہما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله کو سامنے رکھ کر معوذتین کو ہما نزلنا کے ماتحت جزو قرآن تسلیم فرماتے یہاں ہما ادھینا بھی ہوتا تب بھی کسی درجہ میں تاویل کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن جبکہ ان آیات کا نزول بعینہ اسی طرح ہوا جیسا کہ دیگر آیات کا ہوتا ہے ان کے لائے وائے بھی جبریل امین ہی ہیں تو اس کے بعد ان کے جزو قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلاشبہ ان آیات منزلہ کا نزول سحر ہود کی وجہ ہوا جیسا کہ عبس و توئی کا نزول ابن ام مکتوم کی وجہ سے ہوا کہ لیکن جبکہ نبی کا تعلق اپنی امت سے ایسا ہی ہے جیسا تم کا واسطہ اپنے شجر سے ہوتا ہے یا نوع کا تعلق اپنے افراد سے ہوتا ہے اور امت حضور کے اسوۂ حسنہ اور حضور کے نقش قدیم پر چلنے میں ایسی ہی طرح پابند ہے جیسے ایک ماہر فن خیاطت کی قطع کی ہوئی اچکن کے موافق دوسرے اچکن قطع کرنے میں اس کے شاگرد اپنے استاد کے پابند ہوا کرتے ہیں اور کمال قطع و تراش حاصل کرنے میں شاگرد اپنے استاد کا حرف برف مطیع ہوتا ہے تو جو علاج اور استعاذہ کا ثبات اس کے شرور و آفات میں حضور کو جبریل امین نے سکھلایا۔ اس تعلق سے نبی کے پیروؤں کے لئے بھی وہی حکم ہوگا۔ جو حضور کے لئے ہوگا۔ اور وہی احکامات و اثرات امت پر بھی مرتب ہونگے جو نبی پر ہوتے ہیں الایہ کہ حضور کسی حکم میں اپنے لئے تخصیص کا اظہار فرمادیں۔ اور اس قسم کی نظائر بکثرت قرآن عزیز میں موجود ہیں کہ بعضی آیات قرآنی بلحاظ خطاب و حکم حضور کے لئے یا آپ کے صحابہ کے لئے مخصوص ہیں لیکن امت بھی

خطاب و حکم میں ویسا ہی مرتبہ رکھتی ہے جیسا کہ حضور یا آپ کے صحابہ رکھتے ہیں مثلاً یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک کا خطاب گو حضور سے ہے لیکن تبلیغ ہما نزلنا اُمت پر بھی ویسی
ہی ضروری ہے جیسے حضور پر تھی یا مثلاً عَبَسَ وَ تَوَلَّى کا نزول جب ہوا جبکہ سرداران قریش حضور
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اُن کو تبلیغ اسلام فرمائی تو دوران تبلیغ میں ابن مکتوم
نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور اپنا قبضہ چھڑ دیا اسپر حضور کو گرانی پیش آئی جس گرانی سے
لحاظ بچارگی ابن ام مکتوم حضرت حق جل مجدہ کو گرانی پیش آئی اور اس سورۃ کا نزول ہوا یا مثلاً
سورہ حجرات جو اعراب حاضر الوقت کے بیوقت و بے طرح بولنے پر نازل ہوئی اور اس ہدایت ربانی
سے مطلع فرمایا گیا کہ تَفْعَلُوا اَصْوَاتکم فَوْق صَوْتِ النَّبِیِّ یعنی آوازیں بلند کیا کرو اللہ و رسول کی
آواز سے اوپر، اس میں گو یہ خطاب الہی شان نزول کے لحاظ سے اعراب حاضر الوقت کے لئے تھا
لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اپنے عموم مطالب کے لحاظ سے تمام قراہت کو مخاطب بنا رہی ہے
غرض بکثرت ایسی آیات ہیں جو اپنی شان ورود کے لحاظ سے خاص حالت و کیفیت سے وابستہ ہیں لیکن
اس کے باوجود اُمت اُن کی صحیح مخاطب اور مکلف قرار دی گئی ہے۔ اور امت پر آیات قرآنی کی تلامذہ
اور اُن کا حفظ اکیلا ہم فریضہ ہے اسی بنا پر حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ نے
جب قرآن مجید کو بلفظ قریش پچاس ہزار صحابہ کے مشورہ و موجودگی سے جمع فرمایا تو اس مصحف صحیح
علیہ میں معوذتین کو اس جماعت علیہ نے داخل و جزو قرآن فرمایا۔ رضوان اللہ علیہم ورضوانہ۔
حضرت ابن مسعود کے بہر حال حقیقت حال یوں معلوم ہوتی ہے و اللہ اعلم بسرہ و مرادہ بئذک کہ حضرت ابن
نقدہ نظر کی تشریح مسود رضی اللہ عنہ معوذتین کو کلام الہی مانتے اور اُن کا وہ فرطے کے باوجود
یہ ضروری نہیں خیال فرماتے تھے کہ اُن کو جزو قرآن سمجھا جائے اور مصحف کا بز و بنایا جائے بلکہ
معوذتین کے مزیل سحر ہونے کی وجہ اُن کی شکل دعائے طہم کی سی جانتے تھے غالباً حضرت کی نظر
میں فاستعن بالله کا جیسا مصداق جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا ویسا ہی معوذتین
کو وہ اس کا مصداق سمجھتے تھے اور اذا قرأت القرآن کے معنی اُن کی نظر میں یہ تھے کہ جب تم قرآن کا
کوئی حصہ پڑھ چکو تو اجماع پھنے کے لئے اللہ سے استعاذہ کیا کرو خواہ وہ استعاذہ اپنے لفظوں کے
ساتھ ہو خواہ اُن لفظوں کے ساتھ ہو چکے ساتھ جبریل امین نے استعاذہ کیا۔ خواہ معوذتین

غرض جس طرح بالاتفاق اسپر اجماع اہل اسلام ہے کہ جملہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیات قرآنی میں سے نہیں اور اس جملہ کی جو شرح مطالب تفسیر متداولہ میں مفسرین فرمایا کرتے ہیں وہ محض اس خیال سے فرماتے ہیں کہ جیسے قرأت القرآن کے وقت حکم ربی ہے کہ استعاذہ کیا کرو تفسیر لکھتے وقت بھی بزرگ و تیمنا عوذ باللہ کی تفسیر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک معوذتین بھی داخل قرآن نہیں ہیں بلکہ ان کی تفسیر و توضیح سب فاستعن باللہ کے تحت ہے صحابہ کرام کے نقطہ نظر کی تشریح [لیکن جبکہ روایات مستندہ و آثار متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان دونوں سورتوں کو نمازوں کی رکعتوں میں تلاوت فرمایا تو اس کے بعد ان کی حیثیت دعا کا مقام کی نہیں ہو سکتی کیونکہ نماز میں غیر قرآن کو قرآن کی جگہ پڑھ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر معوذتین جزو قرآن نہ ہوتیں تو کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نمازوں میں ان کی تلاوت فرماتے اور جبکہ یہ محقق ہو چکا کہ معوذتین جزو قرآن ہیں تو اسکے بعد ان کا موجودہ مصحف مجسم علیہا میں مندرج ہونا ضروری تھا اگر اندراج نہ ہوتا تو تحریف و تمقیص کلام محفوظ الرحمن لازم آتی اور شیعیان کلمینہ خو کو ایک حجت ہاتھ لگتی۔

بسم اللہ اور استعاذہ باللہ فاتحہ اور معوذتین میں ربط مخصوص

الغرض حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر کاتب وحی قرآنی کے اس اختلاف خیال میں غور و تدبر کر نیسے امتیاز ضرور واضح ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ اور معوذتین بسم اللہ اور فاستعذ باللہ میں ربط مخصوص و علاقہ محضی ہے اور کیا عجیب کہ حضرت صاحب البرکت نے فاتحہ الکتاب اور معوذتین کو قرآن کا اول و آخر قرار دیکر سورہ فاتحہ کو جزو قرآن مانکر ایسی ہی طرح اس سے علیحدہ سمجھا ہوا۔ جیسا کہ شجر کو شجر سے علیحدہ مانا جاتا ہے اور معوذتین کو جزو قرآن نہ مانکر ایسی ہی طرح ان کو داخل کلام الہی مانا ہو جس طرح کسی عالیشان محل کے اندر صفائی پیدا کرنے والے آلات کو داخل مکان بھی کہا جاتا ہے اور بلحاظ محل کی مابیت کے اس سے خارج بھی تصور کیا جاتا ہے۔

قرآن کا تخم اول و ثانی اور اسکی مثال [غرض جس طرح فاتحہ الکتاب یعنی سورہ الحمد تمام قرآن شریف کے معانی و مضامین کے لحاظ سے بمنزلہ تخم کے ہے اور سارا قرآن شریف اس کے لئے بمنزلہ برگ و بار ہے اسی طرح معوذتین کو اگر باعتبار ترتیب مصحف عثمانی فاتحہ الکتاب کہا جائے اور قرآن کا تخم ثانی

مانا جائے تو بجا ہے اسلئے کہ جیسے کسی پھولدار درخت کا بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر سے درخت اُگا کر پھول لے آتا ہے اور اگر باغبان واقف امرار نباتات ہے تو وہ اسی درخت میں قلم لگا کر دوسری قسم کا پھول اُس پر لے آتا ہے۔ اور ایک شاخ پر ایک وضع کا پھول کھلتا ہے تو دوسری شاخ پر دوسری وضع کا پھول نمودار ہوتا ہے اور ان پھولوں کی جڑیں وہی تخم اول اپنا جیسا تخم لے آتا ہے تو اس کمال صنعت نباتی سے سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ جو تخم بویا گیا اسے جن میں اپنی خوش رنگ و خوش ذائقہ اور خوشبوؤں سے اپنی پوری تفصیلات دکھلا کر انتہا میں پہنچ کر آخر وہی کیفیت و صورت اجمال اختیار کر لی جو ابتدا میں اُسکو حاصل تھی اور ناظرین کا یہ سمجھنا ہی بجا نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ درخت پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے کیونکہ اُس تخم میں جو اجسام اول مرتبہ میں تھا وہی آخر میں آگیا فرق ہے تو یہ ہے کہ تخم اول جب سپرد خاک کیا گیا تھا تو اس جمال کی کوئی تفصیل اور درخت کا کوئی انفعال اور اُسکی ہیئت کذائیہ کا کوئی خاکہ دُنیا میں موجود نہ تھا اور اب تخم ثانی جو ظاہر ہوا ہے وہ برگ و بار کی تفصیلات و انقلابات شجر کے بعد نمایاں ہوا ہے اور گو تخم اول و تخم ثانی ایک ہی درخت پر نمودار ہیں اور تاثر میں یکساں ہیں مگر خوشبو اور رنگ میں بڑا فرق ہے اسی طرح جب تخم فاتحہ الکتاب سے قلب مومن میں بار آور ہو کر یا عالم اجسام میں جستہ جستہ نازل ہو کر قرآن مفصل کی شکل اختیار کی تو حضرت نون و القلم و مایطرون نے اس تخم تمہید کے برگ و بار میں تعوذ من الشیطان کا قلم لگا کر آخر کتاب اللہ میں معوذتین کا پھول کھلایا اور تخم تعوذ اس میں ملفوت دینہاں فرمایا۔

تائثرات تخم تمہید و تخم تعوذ اور گویہ دونوں تخم تمہید و تعوذ ایک ہی شجر لوز کے تخم ہیں اور دونوں کی تائثرات خداوند عالم ہی کی طرف انسان کو متوجہ کرنے والی ہیں مگر ان

اور انکافرن

میں فرق ہے تو یہ ہے کہ تخم تمہید جالب نور ہے تو تخم تعوذ دافع ظلمت ہے۔ فاتحہ الکتاب کا خاصہ جلیب منفعت ہے اور نتیجہ اُسکا دافع شیطنیت ہے یعنی ورد فاتحہ الکتاب سے قلب مومن میں نور پیدا ہوتا ہے جس سے ظلمت کا فوراً ہوجاتی ہے۔ تو خاتمہ الکتاب کی تائثر اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اثرات شیطنیت کو جلا کر زمین قلب کو نور کے قابل بنادے اور اُس قلب میں نور پیدا ہے تو شیطنیت کی ظلمت کو آنے نہ دیا جائے اور دافع مغرت کیا جائے۔ غرض تائثرات و نتائج کے

حادثے سے نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔

انوار تجید و تقوہ اور ان میں مناسبت اور تقوہ و تجمید کے انوار میں وہی علاقہ جاذبیت اور ان کی تاثیر میں وہی نسبت ہے جو نورِ فکر کو نورِ شمس کے ساتھ ہوتی ہے جیسے نورِ شمس فارق بین اللیل والہتار ہے اور نورِ فکر نورِ شمس کو لانے کا موجب ہے یہی علاقہ ان میں سمجھئے۔ نورِ تقوہ کی حرارت اگر آرائشاتِ شیطانی کو خاکِ سیاہ بنا دیتی ہے تو نورِ تجید اپنی ٹھنڈی نورانیت و برودت سے شجرِ ایمان میں صیباغ پیدا کرتی ہے۔

جیسے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلامِ پاک کی آیہ کریمہ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ** میں باوجود سورہ فاتحہ کے جزو قرآن ہونے کے سورہ فاتحہ اور قرآنِ حکیم کو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں قرار دی ہے۔ اور اگر ہم اردو کے محاورات میں اس کا اہل بیان کریں تو راہی لفظوں کے ساتھ بیان کرینگے کہ ایسے ہی ہنسنے تھکنا و عنایت کیا قرآن مجمل بھی اور قرآن مفصل بھی لیکن اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن مجمل میں قرآن مفصل داخل نہیں یا قرآن مفصل میں قرآن مجمل موجود نہیں۔

اسی طرح حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے کمالِ بلاغت و جلالتِ قدر کو ملحوظ خاطر فرماتے ہوئے اگر فاتحہ کتاب کے متعلق آیہ کریمہ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْخُرْسٰی حَقًّا** تعالیٰ شانہ کی تعریف کے اشبہائی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے معوذتین کے بے مثال ہونے کی شہادتِ لغوی کے پہلو میں حضور نے اس طرح فرمائی کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل اتناک میں نے نہ دیکھی جس سے مقصود عام آیاتِ قرآنی سے ان کی فوقیت کو ظاہر فرمانا تھا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ داخل و جزو قرآن نہیں ہیں۔

فاتحہ کا نزول معوذتین کے نزول کا شاید ہی سبب ہے، کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو حدیث میں ہے کہ شیطان رویا گویا اُسے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیونکہ یہ معقوب سرکارِ اہدیت اور یہ عالمِ اسرارِ خیر و شر سمجھتا تھا کہ فاتحہ کتاب قرآن کے لئے بمنزلہ نغم کے ہے جو اس کے انوار حاصل کر لیگا گو یا وہ تمام قرآن کے انوار حاصل کر لیگا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قلبِ مؤمن میں کیفیتِ تقوہ پیدا ہوگی۔ اور قرآن مفصل کے آخر میں معوذتین کا پھول کھلیگا۔

بسم اللہ کی تشریح فاتحہ ہے اور فاستعد باللہ
کی تشریح معوذتین ہیں

الفقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت ممکن ہی
کہ آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح تو فاتحہ الکتاب

کو قرار دیا ہو اور سارے قرآن کو اسکی تشریح مانا ہو۔ اور جملہ اعوذ باللہ کی ہم ومنزل من اللہ
تشریح و تفسیر معوذتین کو مانا ہو اور مثل ان آیات کے معوذتین کو قرار دیا ہو جو حقیقت میں تو
قرآن کی تشریح میں حضورؐ نے ارشاد فرمائی تھیں مگر بعض صحابہ ان کو آیات قرآنی سمجھ گئے
تھے اور اپنے اپنے مصاحف میں انہوں نے ان تفسیری جملوں کو بھی آیات قرآنی کے ہی ذیل
میں لکھ لیا تھا لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع و ترتیب قرآن کی خدمت
پچاس ہزار صحابہ کے مشورہ سے عمل میں آئی تو ان تفسیری جملوں کو نکال دیا گیا جو آیات قرآنی
کے ذیل میں درج ہو گئے تھے۔

تو جیسے بسم اللہ جزو قرآن ہے اسکی تشریح بھی حضرت ابن مسعود کے نزدیک جزو قرآن
ہوئی اور اعوذ باللہ چونکہ ایک جملہ لغوی ہے آیت قرآنی نہیں ہے لہذا اسکی تشریح بھی جزو
قرآن نہ ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے نظریہ کا یہ خلاصہ ہے لیکن چہرہ صحابہ اس سے متفق
نہیں ہیں بلکہ وہ معوذتین کو باوجود اعوذ باللہ کی تشریح ماننے کے یا فاستعد باللہ کا مصداق
جاننے کے پھر بھی جزو قرآن فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اکثر مواقع میں ایسا دیکھنے میں
آتا ہے کہ ایک جگہ ایک مضمون مجمل ہی اور دوسری جگہ اس کی تفسیر و تفصیل موجود ہے ایسے
بیاناً لکل شیء اسکی شان ہے اور یفسیر بعضہ بعضاً اسکی صفت ہے۔

فاتحہ الکتاب اور خاتمہ الکتاب بہر حال خاتمہ الکتاب اور فاتحہ الکتاب کے اس باہمی ربط و ارتباط
کا باہمی ربط اور اسکی ایک روایت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت پوری طور پر واضح کرتی ہے
جس میں حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہول تھا کہ جب حضورؐ کو
کچھ کسل وغیرہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنے دونوں دست مبارک پھیلا کر فاتحہ الکتاب اور
خاتمہ الکتاب یعنی سورہ الحمد اور معوذتین تلاوت فرماتے اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر دم
فرما کر چہرہ مبارک پر اپنی دونوں ہاتھوں کو مس فرماتے جس سے سب شکایتیں دور ہو جاتیں۔

کتاب بشریت کی دہریہ ہتیلی
بمزلہ فاتحہ الکتاب کے ہے

گو یا حضرت فاتح قرآن وغایم قرآن صلے اللہ علیہ وسلم فاتحہ الکتاب اور فاتحہ
الکتاب کو اپنے ہاتھوں کی اُن دونوں ہتیلیوں پر پڑھتے جو عالم انسانی
کے تمام اسرار و رموز کا گنجینہ ہیں جنہیں جگر کی جانب کی ایک ہتیلی اگر تقدیر جسمانی کے اعتبار سے کتاب
بشریت کے لئے بمزلہ فاتحہ الکتاب کے ہے اور کاغذ تقدیر نے اسکی لکیر یوں میں از روئے علم لاہوتی
بیشکل رموز سب کچھ لکھ دیا ہے۔

اور بائیں ہتیلی بمزلہ | تو قلب کی سمت کی دوسری ہتیلی کتاب بشریت کے لئے بمزلہ فاتحہ الکتاب کے
فاتحہ الکتاب کے ہے | ہے جس جانب غذا اے روحانی کے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔

تو ظاہر ہے کہ اسکے بعد حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر کسل کا اثر کیسے رہ سکتا تھا جبکہ لسان محمدی
صلی اللہ علیہ وسلم نے نورِ فاتحہ و نورِ معوذتین میں اُن کے الفاظ و حروف سے تحریک پیدا کر کے
سر حشریہ نور احمدیت سے توسل فرما کر بذریعہ آلاتِ قوتِ لامرئ ان اثرات نورانیہ کو اپنی کتاب بشریت
پر دم فرمایا ہو۔

انسان کی دونوں ہتیلیوں | اور یہ ہمارا دعویٰ رموز گو زیادہ تر وجدان پر مبنی ہے مگر بے صل بھی نہیں ہے
کی پھر اسرار کتابت | اسلئے کہ کلام نبوت و کلام الہی کے بعض اشارات اس طرف رہنمائی ضرور

کرتے ہیں۔ چنانچہ علاوہ شہادت و قالوا الجلود ہم اور اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشئمہ
خیبر میں نسا و یہودیوں سے جو ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس ایک بکری زہر آلود کر کے بطور
ہدیہ لائی تھی اس قصہ میں ہے کہ حضور نے اس زہر آلود بکری میں سے ایک دست اٹھایا اور کھانا
شروع فرمایا اور چند صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا مگر ابھی تھوڑا ہی سا کھانے پائے تھے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے سے سب ہاتھ اٹھا لو اور اُس عورت کے بدلانے کو
آدمی بھیجا۔ جب وہ یہودی عورت آئی تو حضور نے دریافت فرمایا کہ سچ بتا کیا تو نے اس بکری میں
زہر ملا ہے اسنے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے فرمایا بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی ہے جو میرے
ہاتھ میں ہے اُسے اقرار کر لیا۔ اور کہا میں نے اس وجہ سے یہ فعل کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپکو
کچھ نقصان نہ ہوگا اور جو آپ سچے نبی نہیں ہیں تو ہم آرام سے ہو جاویں گے۔ رحمۃ اللعالمین نے
اس قصہ کو سنکر اُس کے قصور کو معاف فرمادیا اور کچھ سزا نہ دی۔

مسئلہ علم غیب اور اس کی طرف
ایک مختصر اشارہ

(نوٹ) اور اس بغیر والی حدیث سے مسئلہ علم غیب پر بھی روشنی پڑتی ہے
اس لئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل خداوند عالم کے عالم کا نایاب

ہوتے اور آپ کو بھی مطلقاً علم غیب حاصل ہوتا تو کاہے کو آپ یہ ترہرا لود دعوت قبول فرماتے
یا اسکو تناول کرنے سے بعض صحابہ نے وفات بھی پائی۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو حق تعالیٰ کی جانب سے جس قدر بھی مغیبات کا علم دیا گیا تھا وہ بشہادت آیہ کریمہ یوم
یجمع اللہ الرسل فیقول ما اذا اجبتم۔ قالوا لا علم لنا انک انت العالما الغیب بلباس
لا علی پنا کر دیا گیا تھا اور اس دنیا میں غیب کا علم حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے جن پیغمبروں کو
بھی عطا ہوا ہے لباس لا علی کے ساتھ عطا ہوا ہے۔ اور عقل سلیم بھی اسی کی مقتضی ہے
اس لئے کہ علم غیب جسکے حق میں ذاتی نہ ہو اور پھر اسکو عطا ہو تو اسکی صورت یہی ہے کہ پردہ شہادت
ولا علی اسپر پڑا رہے۔ جیسے اس دنیا میں روح پر پردہ جسم ڈالا گیا ہے۔

العرض اس واقعہ سے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس زہرا لود بکری کے تمام اعضا آپکو باذن اللہ واقعہ
کی اطلاع دینے بلکہ جو صاحبہ بھی آپ تناول فرماتے وہی حصہ حضرت نبی اللہ کو دعوت کرنے والی
کے داعیہ بد سے باذن اللہ اطلاع دینا مگر انشاؤر نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ہر جاندار کے ہاتھوں
کو اس کے افعال و اعمال کی گواہی دینے میں خاص طور پر دخل ہوتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر کاروبار
کا سابقہ قوت قابضہ و قوت باسط کی انہیں دواؤں سے ہر ایک کو پڑتا ہے اور انسان کے لئے
تو خصوصیت سے ان کو دخل ہے کیونکہ کرانا کا تبین جو روح امیر کے اوپر اس عالم سخن المؤمن میں
ماور فرمائے گئے ہیں اور جو اس قیدی کے شبانہ روز کے تمام حرکات و سکنات لکھتے رہتے ہیں
(اور جسکے گلے میں دکل انسان الزمانا طائرۃ فی عنقہ کے بموجب اعمال نامہ کی تختی ڈال دی
گئی ہے جو قیامت کے دن ظاہر کی جائیگی) ان کی جائے سکونت بھی ہاتھوں کے کاشانے میں جو
یوم حساب میں ہر ایک کا کیا دہرا عدالت مالک الملک میں پیش کر دیئے۔ جس پر حکم ہوگا کہ اخرا کواکب
کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا یعنی بھنے ہر آدمی کا نامہ عمل کو اسکے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ (کہ اسکی
قسمت اسکے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم اسے اسکے سامنے رکھ دیں گے کہ وہ اس کو آپ
کھلی ہوئی کتاب اپنی سامنے پائیگا۔ اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج اپنا

حساب لینے کے لئے تو آپ ہی کافی ہے۔

دعا کا موجودہ اسلامی طریقہ
اور اُسکی حکمت

اور جبکہ دعا ہے ہاتھ کی ہتھیلی تو اے کتاب بشریت کے بمنزلہ خاتمہ
الکتاب کے ہوئی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے لئے بمنزلہ خاتمہ الکتاب
کے سمجھی گئی اور انسان جو اپنی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھ کر خداوند کار ساز کے آگے
ہاتھ جوڑتا ہے یا ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے ملا کر دست برد ہا ہوتا ہے جو ان دونوں ہتھیلیوں
کے اسرار و رموز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اِن کتاب بشریت کے مطالعہ اور ذابت احدیث کے
اعتراف کمال کی ایک عجیب پراسرار صورت ہے تو ہمیں سے دعا کے موجودہ اسلامی طریقہ کی
حکمت پر بھی غور فرمائیے اور ایک انسان جو دوسرا انسان کے آگے عقو تقصیر کے لئے ہاتھ
جوڑا کرتا ہے اُس کی لم پر نظر کیجئے۔ سو جہاں تک فکر نے پرواز کی ہے غائہ فہم میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی اُمّت کو جو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا کر دربار خداوندی میں توجہ خداوندی
منعطف کرانے کا طریقہ و عار سکھلایا ہے اور اپنی حاجتیں رب الناس سے مانگنے کا جو ہا ذب
رحمت اور دافع قہر و مصیبت دستور لطیف بتلایا ہے اس سے نشائے نبوی یہ ہے: (واللہ و
رسولہ اعلم بمرادہ) کہ اے اللہ جس طرح اس عالم میں تونے خیر کو شر سے جدا نہیں فرمایا بلکہ یہ عالم خیر و شر کو
اپنے اندر ایسی ہی طرح چھپائے ہوئے ہے جیسے کسی کتاب کا اول و آخر اسکے درمیان کو چھپائے
ہوئے ہوتا ہے۔ اور خیر و شر کے یہ دونوں مادے ایسی ہی طرح اس عالم میں باہم ملے ہوئے ہیں
جیسے بندہ عاجز و ناتواں کی دونوں ہتھیلیاں اس وقت ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح بندگان
نا فرمان کی تفصیلات و سینات پر بھی اُن کے حسنات و برکات کے جدا نظر نہ فرمایا اور جیسے گہروں کے ساتھ
کوڑا کرکٹ بھی ملے جملے نکل جاتے ہیں اسی طرح اے اللہ بندہ عاصی و عاجز مستدعی ہے کہ اس کی
لغزشیں اُسکی بندگی و عبدیت کے ساتھ نکل جائیں تاکہ یوم حساب میں موجودگی کرانا کا تین کتاب
بشریت اور کتاب مشور جب پڑھنے کا حکم الہی صادر ہو تو یسقک الدماء و نحن نسبحک کہنے
والے فرشتوں کے روبرو طالب مغفرت کی فضیلت و رسوائی نہو اور یہی دعا سے مدعا ہوتا ہے۔

دعا کے نماز استسقا
اور اُسکی حکمت

اور یہی اُسکی حکمت غامضہ ہے مگر اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا ملا کر دعا کرنے کا طریقہ
اون اوقات رحمت کے لئے ہے جبکہ صفت رحمانیت کا دور دورہ ہو لیکن اگر صفت

جلال اور قہر و غضب کی تجلی کے ظہور کی نوبت ہو یعنی فرما بندگان کی نافرمانیاں حد سے گزر جانے پر منجانب رب السموات والارض سرزنش اور تشبیہ کے لئے مثلاً امساک باراں کر دیا گیا ہو تو اسوقت قہر میں حکم نبوی یہ ہے کہ ہاتھوں کی ان دلوں ہتھیلیوں کو اٹھا کر کے دعا و طلب مغفرت کی جائے جس سے گویا دریا بخداوندی میں اقبالی مجرم اشارۃ و کنایۃ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اے قادر و توانا بزرگ و برتر آپ کی قدرت واسعہ اور آپ کے جلال و جبروت کا تو یہ عالم ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی ہتھیلیوں کو اٹھ دیا ہے ذاب بیچون و بیچگون اسی طرح آسمان زمین کو جب چاہے اٹھ پلٹ فرمادے اور یہ جو ہماری بد اعمالیوں سے اسوقت ہمارا اوپر نگاہ قہر سے شاید کہ ہماری توبہ زاری آہ و بکا سے یہ قہر و غضب اسی آن بیدل پھر و رحمت بجا لے اور بجائے یہ قہر کی بسط و درازی کے مہر کا ہاتھ ہم پر دیا ہو جائے جس سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں اور یہی حاصل ہے نماز و دعائے استسقاء کا جس میں انتہائی خشیت و تذلل سے بندگانِ معتبورین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائے رحمت و مغفرت عطا کیا کرتے ہیں۔

مضامین فاتحہ و خاتمہ (یعنی معوذتین) بہر حال ربط کلام مابین یہ ہے کہ فاتحہ کتاب اور خاتمہ کتاب میں مناسبت

نظر کیجئے تو ان میں بہت سے معنوی تناسب نظر آتے ہیں جتنے باہمی علاقہ کا عجیب حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے چنانچہ مثلاً سورہ فاتحہ میں جو حمد کی جا رہی ہے وہ سب سے اول اللہ کے لئے کی جا رہی ہے اور اس کے بعد رحمن و رحیم مالک یوم الدین کے لئے۔ اور معوذتین میں جو تعوذ کیا جا رہا ہے اُس میں سب سے پہلے استعاذہ رب الناس سے کیا جا رہا ہے اور پھر ملک الناس سے اور سب سے آخر میں اللہ وحدہ لا شریک اور آلہ الناس سے۔

نور تہذیب میں عروج و ارتقار ہی گویا نور تہذیب میں تو عروج و ارتقار ہی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف اور یہ ارتقار ایسی ہی جیسے عالم اجسام میں نور شمس کی رفتار عروج ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نور نے درجہ بدرجہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جو انسانیت کے ارتقاء کا سب سے بڑا راز ہے اور عروج تدریجی انسان کے لئے کلید سعادت و مفتاح کمال ہے۔

نور تہذیب میں عروج سے نزول و کمال ہوتا ہے اور نور تہذیب میں عروج سے نزول ہے یعنی اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف

توجہ ہے جو عنایتِ خداوندی کی خاص رفتار ہے۔

جیسے چودہویں رات کا چاند بدرِ کامل بنکر ہلال ہو جاتا ہے اور اسی لئے اُسکی دھیمی دھیمی اور تدریجی تاثیرات سے عالم کی کل اشیاء اور اعضائے انسانی کی پرورش کے کل سامان باذنِ اللہ عالمِ ارحام و عالمِ اجسام میں پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ غرض نورِ تعوذِ لونیچے سے اوپر کو جاتا ہے اور نورِ تجمید اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔

اسی طرح یہ نورِ تجمید اپنی دھیمی دھیمی رفتار سے انسانی کمالات میں کمالِ اصطبغ پیدا کرتا ہے۔ پھر موزن میں مضمون استعاذہ شروع میں ہے تو فاتحہ کے آخر میں تغیر عنوان کے ساتھ اس مضمون استعاذہ کا ما حاصل موجود ہے۔

نورِ قرآن کی مشابہت
آخر میں قرآنِ حکیم کے اعجاز و جامعیت کے متعلق بھی اس قدر عرض ہے کہ
قرآنِ حکیم اپنی جامعیت و جاہزیتِ احوال و تفصیلِ ایجاز و اختصار کے

اعتبار سے بعینہ وہی شکل رکھتا ہے جو صورتِ نورِ آفتاب کی ہے کہ وہ تمام عالم کو بھی محیط ہے اور آئینہ جیسے چھوٹی سی چیز میں بھی سما جاتا ہے اُس سے بھی بڑھ کر اُس کا کمالِ نفوذ یہ ہے کہ آنکھ کی پتلی میں سما جاتا ہے اور پھر پتلی کی سیاہی میں اور سیاہی میں بھی صرف اُس کے نقطہ نورانی میں سما جاتا ہے جو نقطہ نورانی کہ اپنے گرد پیش کی ظلمت سے ہر دم تہلکا رہا ہے کہ نورِ توحید اسی طرح عالم میں آشکارا ہے جیسا کہ آنکھ کی پتلی کا چھوٹا سا سیاہ نقطہ نورانی بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ کر لینے کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہے۔

نورِ قرآن سے مہلکتے کس طرح
انسان جاہل کرتا ہے
اسی طرح نورِ قرآن تمام عالم پر بھی محیط ہے اور قلبِ انسانی میں بھی
خواہ کوئی روح ظلمانی ہو یا نورانی مگر اس کی روشنی سے کوئی

خارج نہیں ہے۔ فرق یہ تو یہ ہے کہ جیسے بجلی کی روشنی میں ایک شخص تو مصروف ہو و لعبے اور دوسرا شخص اسی روشنی میں کسی عجیب و غریب کتاب کے مطالعہ میں مشغول ہے جو لائیکل مسائل کو حل کئے چلا جا رہا ہے۔ اور اپنے علم کی حد کو وسیع بنائے ہوئے قرائے پھرتا ہوا علمِ خداوندی کی سرحد تک پہنچ گیا ہے تو روشنی دونوں شخصوں پر یکساں پڑ رہی ہے البتہ قابلیت کے تفاوت سے کوئی انسان اسکی روشنی میں انسانیت سیکھ رہا ہے اور کوئی اپنی شیطنت

بڑھا رہا ہے یضرب بہ کثیراً و یدہی بہ کثیراً کلام اللہ و کلام اللہ من
عظمتہ ربک -

سارے اوزار اور علوم الف ب میں سمائے ہوئے ہیں اور قلب مومن میں بھی۔ اور تمام قرآن باوجود دریا کے ناپیدا کنار ہو چکے
اسی طرح سمایا ہوا ہے جس طرح عالم الفاظ و حروف میں سارا قرآن فاتحہ میں سمایا ہوا ہے
اور ساری فاتحہ بسم اللہ میں سمائی ہوئی ہے اور ساری بسم اللہ اپنی ب میں سمائی ہوئی ہے
اور ب پتلی کے سیاہ نقط کی طرح حرف اپنے نقط میں سمائی ہوئی ہے۔

غرض بڑے سے بڑے پیمانہ میں اور چھوٹے سے چھوٹے پیمانہ میں نور شمس و قمر کی طرح
یہ نور کلام رب العالمین سما جاتا ہے۔ شاید ہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس نور قرآن کو
قلب میں جاگزیں کر کے اپنے قصد و اختیار سے بہلا دیگا تو وہ شخص قیامت میں اندھا اٹھایا
جاویگا۔ کیونکہ جس طرح دنیا میں وہ شخص اندھا سمجھا جاتا ہے جو نور آفتاب و مہتاب کو نہ دیکھ سکے
اسی طرح عالم ارواح میں وہ شخص اندھا سمجھا جائیگا جو نور قرآن کو اپنی دل کی آنکھ سے زائل
کرے۔ کما قال تعالیٰ - من اعرض عن ذکری فان لہ معیشة ضنکاً و نحشہ یوم
القیامۃ اعمی۔ یعنی منہ پھیر لیا جسے ہمارے ذکر سے تو اس کو ملتی ہو گزران تنگی کی اور لائیک
ہم اسکو قیامت کے دن اندھا۔

آب دوسری جہت کو لیجئے۔ تمام آیات استعاذہ جو قرآن میں ہیں وہ سب معوذتیں میں ہیں
اور معوذتین فاستغذ باللہ میں ہیں اور استغذ باللہ اپنے الف میں سمایا ہوا ہے۔ جس سے
اشارہ یہ ہے کہ عالم میں تنہا ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے جسکے توکل اور جس کے توکل
کی سب کو حاجت ہو لیکن اس کو اپنی ذات میں اور اپنے وجود میں الف کی طرح کسی کی ضرورت
نہیں اور جتنے بھی مخلوق موجودات عالم ارحام میں "نا، وافق" کے نقطہ منویر کھینچ دے گئے ہیں
اپنی بقا و ارتقا اور عروج و کمال میں سب کے سب اسی کے تابع و محتاج ہیں۔

اور چونکہ علم الاءراد کے مخصوص علم رکھنے والوں کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ الف کا تعلق شمس
سے ہے اور ب کا تعلق قمر سے ہے اور میں کہتا ہوں کہ الف ب ہی میں ساری کائنات

رازِ سرّیہ ہیں اپنی سوانح کے علم کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی اسکے علم کی انتہا ہے اسلئے یہ دعویٰ بھی ہمارا
 سرسری حق ہے کہ جس طرح نورِ شمس و قمر سے عالم کا کوئی نقطہ چھوٹا ہوا نہیں اسی طرح قرآن حکیم کے نور
 سے بھی عالم کا کوئی ذی عقل طبقہ مستثنیٰ نہیں۔ نہ اُسکے احاطہ سے باہر ہے۔ معوذتین کو سورہ احد اور
 سورہ کافرون سے جو مناسبت ہے، اور ان میں جو رابطہ ہے خواص معلوم ہوتا ہے کہ اسکو بھی بطور حیلہ معترفہ کے عرض کیا جائے
 چاروں قُل اور اُن کا ربط معنوی

اسکو غور سے سنئے پارہ عم کی وہ سورتیں جنکو شروع میں فقط قُل آیا ہے چارہیں
 سورہ کافرون سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ ناس اور پارہ عم کی یہ چاروں سورتیں باعتبار اپنی
 تاثیرات کے عارفین کے نزدیک اسی ہی طرح مربوط ہیں جیسا کہ تخم کا تعلق اپنے برگ و بار سے ہوتا
 ہے یا نسل کا تعلق اپنے نثار سے ہوتا ہے۔ ان سورتوں کے شان نزول میں بھی اختلاف ہے،
 اگر صحابہ تو اس طرف ہیں کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور معوذتین
 مدینہ میں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ چاروں سورتیں مدینہ میں ہیں۔ بہر حال اسلوب کلام الہی سے
 اس قدر ضرورتاً مستفاد ہے کہ ان میں ایک کا دوسرے کے ساتھ گہرا علاقہ ہو تشریح اس کی یہ ہے
 کہ جس طرح حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم توحیدِ مؤمنین کے لئے موجب اجتماع و مرکز
 اتحاد ہے یعنی حضور کی اس تعلیم پر عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان المؤمنین کا لبّیان شیشہ
 بعضاً کے مصداق بنکر ایک ہی نقطہ پر جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
 افتراقِ کفار و مؤمنین کے درمیان حد فاصل اور موجب تفریق بھی اسی ہی طرح پر ہے جیسے
 رات اور دن میں موجب امتیاز و افتراق آفتاب عالم تاب ہوتا ہے اور حضور کی یہ شان
 امتیازی مشکوٰۃ کی اس حدیث سے ظاہر ہے جس میں و محمد فرق بین الناس موجود ہے
 اور جبکہ اجتماع کی اصل توحید و وحدانیت بھری جسکی تعلیم سورہ اخلاص میں ہے اور اصل
 افتراق کی مشرک بھرا جسکی وجہ سے مؤمن کی راہ اور کافر کی راہ اور جبکہ ذکر
 سورہ کافرون میں ہے اور جب باعتبار مشرک و توحید کے مخلوق قابل الشریعت و قابل التکلیف کی دو
 قسمیں ہوں گیں ایک مؤمن و مسلم جن کا رشتہ عبودیت سرکارِ احدیت سے ملنا ہے اور رشتہ عقیدتِ ظلّ
 الہی یعنی جناب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرے کافرین و مشرکین جنکا سلسلہ طغیان مغزوب
 سرکارِ احدیت شیطان لعین سے وابستہ ہے تو اس کا صاف نتیجہ منفی پہلو میں تو یہ ہے کہ مؤمن اسکو

نہیں پوج سکتا جسکو مشرک پوجتے ہیں۔ اور اثباتی پہلو میں یہ ہوا کہ مومن اس سے پناہ مانگتا ہے جس خناس لعین کی اطاعت و فرمانبرداری میں دن رات کفار مشغول رہتے ہیں گویا اقرارِ صداقت اللہ الصمد کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مومن کفار سے تو کہیں کلا عید ما تعبدون اور اصلی منشار کفر سے بچنے کے لئے بارگاہِ رب العالمین میں یوں دست بدعا ہوں اعدو برب الفلق من شتر ما خلق الخ۔ حاصل یہ ہے کہ سورہ کافرون میں اگر کفار سے اعلان بیزاری و مقاطعہ ہے تو معوذتین میں منشار کفر اور ظلمت شرور و فتن کی جڑ یعنی شیطانِ بہیم سے پناہ خداوندی میں بندہ کا چھپ جانا ہے۔ اسکے بالمقابل سورہ اخلاص میں ذاتِ صمدیت و احدیت کو منشار ایمان و اسلام بتلایا گیا ہے جو تمام مخلوق کا واحد ہمارا ہے۔ اور کمالات کے ہر قسم کے نقائص و احتیاج سے منزہ و مبرا ہے۔

جیسے کسی درخت کو پرورش کرنے کے لئے باغبان کو دوہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اول سامان پرورش کی دستیابی و فراہمی دوسرے حفاظتی تدابیر کا پائیہ تکمیل کو پہنچنا اسی طرح مومن کو بھی اپنی استعدادِ ایمان کے پائیہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے دو چیزوں ہی کی غور و تہ ہے اول نورِ توحید و رسالت جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تخمِ سعید اگائے اور پھیلانے اور دوسرا نورِ تعوذ جو شیطان کے حلوں سے اسکو محفوظ رکھے۔ اسی لئے شیطان کی زد سے بچانے کے لئے مومن کو حریہ معوذتین عطا کیا گیا تو اس تخمِ ایمان سے شجرِ ایمان اگانے اور پھیلانے کے لئے سورہ اخلاص کا نزول ہوا اور کفر و ایمان، خیر و شر کے مخلوط سلسلوں میں ایک کو دوسرے سے الگ الگ ممتاز و متمیز کر دینے کے لئے سورہ کافرون کا نزول ہوا۔ پس کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تخمِ ایمان و تخمِ توحید و رسالت کو زمینِ قلب میں پیوست کر کے ان کی آبیاری کا فریضہ عبادتِ مفروضہ سے بجالا کر شجرِ ایمان کو کامل و مکمل کرتے ہیں اور نورِ تعوذ کی بارگاہِ نگاہ ہر قسم کے شرور و کائنات سے تپنتانِ قلبی کو محفوظ رکھ کر سعادتِ ابدی و نجاتِ سرمدی کا ثمرہ عظیم حاصل کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام اور ربطِ مضامین مابقی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معوذتین کو اپنے مصحف میں اسلئے شامل نہیں کیا تھا کہ وہ ان کو جزو قرآن نہ سمجھتے تھے اور وجہ اسکی یہ تھی کہ

وہ اُن کی حیثیت ایک علاج روحانی اور دعائے ہلم کی سی جانتے تھے اُن کے خیال میں قرآن کی دیگر آیات کی غرض و غایت یہ تھی کہ وہ انسان کو امر و نہی سے باخبر کریں اور مقاصدِ الہی کی تبلیغ انسان کے دل پر نقش ہو اور چونکہ معوذتین سے کوئی حکم ظاہر ہوا نہ کوئی تبلیغ ممکن ہوئی بلکہ محض کیفیتِ سحر کے ازالہ کیلئے اُن کا نزول ہوا اسے معوذتین کو وہ کلامِ الہی مانتے ہوئے مصحف کا جزو نہیں سمجھتے تھے لیکن حافظینِ حجر نے فتح الباری میں اُسکو ظاہر کیا ہے کہ آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی اپنے اس مسلک سے رجوع کر لیا تھا۔ اور وہ بھی اسی کے قائل ہو گئے تھے کہ معوذتین جزو قرآن ہیں اور ہم نے جو پرداز بحث اُٹھایا ہے اسکے بعد تو اس رجوع و عدم رجوع کے اظہار یا تاویل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کیونکہ قرآن مجید کا ایک طرف یہ موضوع ہے کہ وہ امر و نہی اور تبلیغِ فطری سے انسان کی رہنمائی کرے۔ عجائباتِ قدرت کو ظاہر کر کے انسانوں کی دلوں کی تساوت و غفلت کو دور کرے تو دوسری نظر تائیس کا یہ موضوع بھی ہے کہ وہ اس کلامِ پر عظمت کے کلمہ ازلی سے انسان کا واسطہ عاجزی و بیچارگی بھی قائم کرے اور وہ راہِ تعوذ ہی ہے جو خالق کے نہیں بندہ کے عجز کی کیفیت کو ظاہر کرے اس کی مدد و اعانت کو بندہ عاجز پر متوجہ کیا کرتی ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا **وَامَا يَنْزِعُ غَلَتِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزِعْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيحٌ عَلِيمٌ**۔

بہر حال جبکہ استعاذہ بھی امر و نہی کے ماتحت آگیا اور اُس کی ضرورت بھی داخل موضوع قرار پائی تو اس کے بعد معوذتین کا جزو قرآن ہونا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مسلک کے مطابق بھی ثابت ہو گیا۔

علاوہ ازیں جبکہ قرآن مجید میں ہے **اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا** یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے اور تم بھی اُسے دشمن ہی سمجھ رکھو اور اُسکی دغا میں نہ آؤ تو جیسے دشمنِ معنی کے داؤ گھات سے انسان بجز قوا میں حکومت کے آڑ لے ہوئے بچ نہیں سکتا، اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان کی دغا بازی سے بجز تعوذ حق کے انسان نجات پاسکے اور جبکہ صورتِ حال یہ ہے تو پھر تعوذ اور جملہ آیاتِ تعوذ کا داخلِ قانونِ الہی و جزوِ مصحف ہونا ایک امرِ فطری ہو گا غالباً الہی وجوہ کے سامنے آجانے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رجوع فرمایا ہو گا +

تلخیص مضامین رسالہ مذابعد حذف مضامین ضمنیہ

و سورہ فلق میں تو انسان کو اُن چار آفتوں اور شیطانی مضر توں سے پناہ رب میں لیا گیا تھا جو عالم اجسام میں انسان کے لئے مضر رساں تھیں اور سورہ ناس میں اس ضرر شدید اور روحانی مضریت سے انسان کو متنبہ کیا گیا ہے جو عالم ارواح میں شیطان کی طرف سے براہ راست اُس کے جوہر انسانی کو معدوم کرنے کے لئے اسپر حملہ ہوتا ہے اور بھلائی سے حدیث الشیطان یجری من الا انسان جری الذم وہ خون کی طرح سے بدن انسان میں داخل ہو کر اُس کے رگے پے میں دوڑنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب عالم اجسام میں شیطان انسان پر حملہ آور ہوا تو حق تعالیٰ نے صرف اپنی ایک صفت ربوبیت سے تَعَوَّذ سکہلایا اور جب عالم ارواح میں شیطان نے انسان پر حملہ کیا تو حق تعالیٰ نے اپنی تین صفات یعنی ربوبیت و ملکیت و الوہیت کی تجلیات آئینہ قلب انسانی میں ایسی طرح ڈالیں جس طرح کہ نور آفتاب آئینہ میں نہ سما سکنے کے باوجود ہمیں جلوہ پاستی کرتا ہے۔

و یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی کوتاہ عقل ربوبیت و ملکیت و الوہیت کے انوار و تجلیات سے کتاب نور کا ارادہ ہی نہ کرے تو ہمیں اُن کا کوئی قصور نہ ہوگا۔ بلکہ عقل انسانی کے مجاز و مختار ہونے کی وجہ سے سراسر اسی کا قصور سمجھا جائیگا۔

گر نہ بیند بروز شپڑہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

و شیطان کی ہمیشہ یہ سعی ہوتی ہے کہ انسان کی اس ملکوتی جہت کو جس کو خداوند عالم نے اپنی صفات ثلاثہ سے کتاب نور کرنے کے لئے دار العمل میں بھیجا ہے ان سے مکتسب ہونے کی

و بظاہر حدیث شریف ان الشیطان یجری من الا انسان جری الذم جس کا اصل یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے خلاف فطرت معلوم ہوتی ہے اور شیطان کا وجود بقول زنادقہ ایک فِضْہ فرضی معلوم ہوتا ہے لیکن عقل سلیم اسپر شاہد ہے کہ انسان کا مادہ جب قدر کثیف و ثقیل ہے اسی قدر شیطان و ملک کا مادہ لطیف بھی ہے اسی لئے

وہ غیر مرئی وغیر محسوس ہیں۔ چنانچہ نور و نار یہ دونوں مادے زمین سے جسقدر لطیف ہیں ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ نار کو ہم نار تو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نور کو نور تو کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں بتلا سکتے کہ نور و نار کی شکل و صورت کیا ہے سو جس طرح نور آفتاب کو اسکی لطافت ذاتی کی بنا پر زمین لینے پر مجبور و مجبول ہے اسی طرح شیطان و ملک کا مادہ چونکہ لطیف ہی اسلئے ان کا اجسام انسانی میں داخل ہونا بھی ظاہر و باہر ہے۔

رہا شیطان و ملک کے وجود کا مسئلہ سو یہ ایک بدیہی چیز ہے اس کا وجود غیر مرئی ہے تو اس انکار و وجود لازم نہیں آتا ورنہ پھر روح کے وجود سے بھی انکار کرنا پڑے گا۔ گو جناب سرسید اور ان کے ہم نوا شیطان کا وجود علیحدہ تسلیم نہیں کرنے صرف نفسانی قوت کا نام آہوں گے شیطان رکھا ہے اور ان کے دلائل کا لب لباب یہ ہے کہ جو چیز آنکھ سے نہ دکھائی دے کان سے سنائی نہ دے ہاتھوں سے چھوئی نہ جائے اس کا وجود نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ آخر پھر تم اپنی روح کے کس طرح قائل ہو۔ چاہئے کہ اپنے وجود سے بھی انکار کر دو۔ اصل یہ ہے کہ جو اس خمسہ مجردات کا ادراک نہیں کر سکتے مرکب و جوہی کا ادراک کر سکتے ہیں۔ چونکہ انسان روح و جسم دونوں سے مرکب ہے اسی لئے آنکھ دیکھ سکتی ہے کان سن سکتے ہیں لیکن جیسے ہر مرکب اپنے وجود سے مفرد کا پتہ دیتا ہے اور ہر مجموعہ اپنے وجود سے اپنے اجزاء پر شاہد ہے۔ جیسے دریا میں خود بخود حرکت کہی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اسکے لئے کوئی محرک نہ ہو۔ جیسے عناصر اربعہ کی قوتوں کا خود بخود مختلف صورت و اشکال اختیار کر لیتا ہے ورنہ کسی صنایع کا ساز حکیم مطلق کے اہل عقل کو تسلیم نہیں اسی طرح خیر و شر کی یہ نوع مرکب بتلا رہی ہے کہ اسکی تخلیق جدا جدا قسم کی ناری و نوری مخلوق کے مجموعہ سے تیار کی گئی ہے۔ اگرچہ وہ ہلکواسی ہی طرح دکھائی نہ دیں جیسا کہ باپ مر جانے کے بعد اپنے بیٹوں سے چھپ جاتے ہیں غرض نار کا مقابلہ عنصر خاکی تو نہیں کر سکتا البتہ اس کا مقابلہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نور ہی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہنڈا اکتا ہی تیز روشنی والا کیوں نہ ہو جہاں مشابہ کو اسکی ضرورت ہر ایک فرد بشر کو تسلیم ہے جمع کو نور آفتاب میں اس کا بیکار ہو جانا بھی بالبداہتہ ہر ایک پر روشن ہے۔

پس جو لوگ دنیا میں نور اور اہل نور سے مناسبت پیدا کرتے ہیں ان کی جزا آخرت میں جنت

ہوتی ہے اور خونار و اصل نار سے تعلق رکھتے ہیں انکی متراہم حساب میں نار ہوتی ہے باقی
خداوند عالم چونکہ مسبب الاسباب ہے اور اسباب کا پابند نہیں اسلئے وہ چاہیگا تو شفاعت لہی پر ایک ناری کو
نوری بنا دے گا۔ اور اپنی نظر رحمت ہی سے اس کے دل کے کھوٹ کو زائل کر کے حینت کے قابل بنا دے گا
اور نہ چاہیگا تو نہ معاف کرے گا۔ چاہے کسی قدر ریاضتیں کیوں کی گئی ہوں گی۔

شیطان اور اسکا مادہ ناری جسقدر انسان کے لئے مضر ہے اسی قدر مفید بھی ہے۔ پس اگر انسان سپر غالب ہے
جیسے مغلوبیت کی صورت میں شیطان انسان کو اسفالت خلیں میں پہنچا دیتا ہے حینت انسان حینت ناری
اسپر غلبہ کامل حاصل کر لیتا ہے تو پھر سپر اسرار نکوئی بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ وکن ذلک نری ابراہیم ملکوت
السموات والارض ویکونن من الموقنین۔

بہمیت کے اس غلبہ کامل کے بعد جو بعض حق تعالیٰ کی تربیت خاصہ انسان کو نصیب ہو سکتا ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انکی روحانیت کے لئے بمنزلہ آئینہ کے ہو گیا تھا چنانچہ آپ کا یہ بھی ایک
معجزہ ہے کہ آپ جس طرح سامنے سر دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے اور آپ کا سایہ بھی زمین پر نہ پڑتا تھا
کیونکہ آپ عالم ارواح کے آفتاب تھے اور اسی لہو آپ کے لئے معراج جسمانی ایسی ہی آسان ہو گئی جیسے ہمارے
اور آپ کے لئے زمین پر قوت بہیمہ کی قوت زمین پر چڑھ جانا اور اس سے اترنا آسان ہوتا ہے۔ قوت
ملکہ کے کمال شباب کی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیر سادا کی بھی یہی صورت تھی۔

جکہ انسان کے قلب میں شیطان کی آمد و رفت ثابت ہو چکی تو اب سکی داخلہ قلب کی صورتوں پر اور ان کے
انسداد کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ سو بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ شیطان کے داخلہ قلب کی اکثر بشریت
تین ہی صورتیں ہوتی ہیں کہسی وہ شہوت کی راہ سے داخل پاتا ہے اور کہسی قہر و غضب کی راہ سے اور کہسی حسن
و دولت، حرص، شکر و ہوا کے راستے سے۔

سَرِبَ النَّاسُ كَمَا سَورَبِ النَّاسِ اِشَارَہٗ بِہٖ، کہ شیطان شہوت کی راہ سے داخل پاتا ہے تو انسان بلذوہ کی
پناہ لے جو اسکی قوت بہیمہ کو جادہ اعتدال پر لگانو والا ہے اور وسط شباب میں ایک ایسا مادہ پیدا کرتا ہے جو اپنی
ابتلائے جنس کے بڑھانے کی آرزو کرتا ہے چونکہ یہ مادہ حکیم مطلق کا پیدا کیا ہوا ہے اور بندہ اس جوانی کی بہار میں
امین کی حیثیت رکھتا ہے لہذا یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بندہ از خود بلا اجازت خداوندی اس بہار انسانیت کو جسکے
ہاتھ چاہی فرخت کر ڈالے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس بہار انسانیت کے مرفیہ مطلق الغنائی دے اور جو

پڑا اس راہ تو اللہ و تنہا کی حق تعالیٰ نے بذریعہ رسول قائم فرمائی ہے اسکو برباد کر دے اسلئے قرآن حکیم میں جن حالات و محلات میں ماہ کے صرف کی اجازت دی گئی ہے اسکو شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں اور جن حالات و محلات میں بندہ از خود بلا اجازت خداوندی اس بہار انسانیت کو صرف کرے اسے زنا کہتے ہیں جن میں تنہا ہے ان کا ثبوت ہم اکرام بشہاد اہل دین نہ پوری ہوگی وہاں بندہ اس بارہ میں خائن کہلائیگا۔

ملک الناس { اور جب شیطان قہر و غضب کی راہ سے قلب میں داخل ہو تو انسان ملک الناس کی پناہ کیونکہ اسی کی حکومت تمام عالم کو محیط ہے روح اگر چہ جسم میں ایک حکمراں کی حیثیت رکھتی ہے لیکن حکمرانی اسی کی ہی ہوتی قوی پر تو ہے شیطان حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کرتا ہے چنانچہ قوت قہر و جبر و اعزاز اللہ کے مقابلہ کیلئے پیدا کیا گیا ہے شیطان اس کا استعمال پر بھائی بندوں کی طرف کر دیتا ہے انسان کی حکومت تو صرف اعضاء و جوارح پر ہے، اور ملک الناس کی حکومت نہ صرف اعضاء و جوارح ہی پر ہے بلکہ جو اس جسم عقل و دہش دل و دماغ سب پر محیط ہے پھر انسانی حکومت کی بنیاد تو زیادہ تر جبر و استبداد پر ہوتی ہے اور سبکی رضا حاصل کر لینا بادشاہان دنیا کے بس بالا ہے اور خداوند عالم کی حکومت جامعہ محبت کا ملہ پر مبنی ہے بادشاہان دنیا تو اپنے نظم میں دوسروں کے محتاج ہیں اور فکر و اصابات راہیں بھی دوسروں کے دست نگر۔ اسی لئے مہمات سلطنت میں غلطی ہونے پر کبھی مقرب معترب ہو جاتے ہیں اور کبھی معترب مقرب اور ملک الناس کی حکومت ہر آن سب شایان کے سبکے دلوں کے مخفی بھیدوں پر مطلع ہے چنانچہ وہ اپنے انتظام میں نہ کسی کا محتاج ہے نہ پابند اسلئے جو اسکے خاص مقرب معصوم بند دنیا میں آتے ہیں وہ کبھی معزول و معتوب نہیں ہوتے۔ الغرض خداوند عالم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اسلئے ملک الناس سے اشارہ ہے کہ روح انسانی پر جبکہ اصل حکمران خداوند عالم ہے تو اسی کی بادشاہی و سبت تمام عالم پر قائم ہے پھر ملک الناس کے ساتھ باس جلال جبروت دعویٰ انا و لا عنیدی کیسا اور بجائے قصور علم و عقل و عمل و مشورہ مطلق العنان اور سبت ہو جانے کے کیا مہنے

ملک الناس { اور جب شیطان عقائد باطلہ حص و طبع شرک ہو احسن دولت کی راہ وصل پائے تو انسان اگر انسان کی پناہ لے جسکی تمام خوبیاں بھلائیاں اننی ابدی ہیں اور اسی ہی طرح اس سے دلہتہ ہیں جیسے آفتاب کی نورانی ششائیں آفتاب سے دلہتہ ہوتی ہیں اور تجلی الوہیت سے انسان کو خبردار کیا گیا کہ آدمی آدمیوں کے معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ معبود ہی ہو سکتا ہے جسکے ہاتھ میں نفع و ضرر کی باگ ہو۔ اور جسکی حکومت کوئی شریک و ہم نہ ہو اور جملہ خوبیاں و کمالات اس کے حق میں ذاتی ہوں الغرض ان الناس

اشارہ ہے کہ تم اسی خدا کو پوجو جو کہ جسے کہی اجل نہ آئے۔

۱۳۱ غرض یہ ہے کہ قلب انسانی تین زاویے اندر رکھتا ہے اور اسکی شکل مثلث و مخروطی ہے اسی لئے شیطان کے داخلہ قلب کی بھی تین ہی صورتیں تھیں اسلئے صفاتِ ثلاثہ سے حق تعالیٰ نے تربیت فرمائی اور تینوں قوائے بہیمیت و سبعیت و ملکیت کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لئے اور ملکیت کو زادیہ توحیدی پر قائم فرمانے کے لئے تین ذوق قلب نبوی کے ذریعہ سے ایسی برپا کی کہ جس سے شیطان کے داخلہ قلب کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔ جس طرح تین جسمانی موسم ہیں اور ان میں ہر ایک دوسرے کے لائیکا ہے، مثلاً برسا جاڑے کے آئینکا پیش خیمہ ہے اور جاڑا گرمی لانا ہے اسی طرح روحانی موسم بھی تین ہیں ایک دُورِ بہیمیت ہے دوسرا دُورِ سبعیت، تیسرا دُورِ ملکیت ہے یہی وجہ ہے کہ دُورِ ملکیت میں تو ذرا سائلِ غیر بھی جلدی بار آور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا موسم بہترین ہے اور دیگر موسم میں بار آوری کیلئے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے خیر القریٰ و ذریٰ الخیر صفت ثلاثہ کا مقصد یہ ہے کہ قلب اور دماغ کی تینوں سمتوں میں تجلیاتِ ثلاثہ کے انوارِ شیطنت کو داخل نہ ہونے دیں اور یہ انسان کے کرب و رادہ پر محمول اور موقوف ہے۔

۱۳۲ حصہ اول میں یہ بحث آچکی ہے کہ عالمِ باطن میں جس طرح تخمِ سعادت اعمالِ حسنہ سے بڑھتا گھٹتا ہے اسی طرح تخمِ شقاوت و شیطنت بھی اعمالِ شریہ کی کمی زیادتی سے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اور جب قدر انسان بھی پیدا ہونے میں کوئی ان میں شیطنت کا پھل ہوتا ہے اور کون شجرِ نبوت کا ثمرہ شیریں اور شجرِ نبوت کی تجمیل جس طرح عالمِ اجسام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اسی طرح عقل اسکو مقتضی ہے کہ شجرِ شیطنت کا اختتام و تجمیل بھی حضرت خاتم الانبیاء کے عہد رسالت میں ہو کر مقلوب ہونا چاہئے چنانچہ دجالِ ابر کی پیدائش اس سلسلہ شیطنت کی تکمیل کے لئے ہوگی جسکو جرنیل سرکار محمدی یعنی حضرت روح اللہ عیسیٰ نبی اللہ قتل کر نیگے۔ اب ہم یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ شیطان کو اگر شیطنت کی تکمیل کے لئے قیامت تک عمر طویل عنایت فرمائی گئی اور اسکی دعا قبول کر لیگی تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جب شیاطین الانس نے دار پر لٹکانا چاہا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مصلحتِ محمدی و حکمتِ خداوندی کے ماتحت حضرت عیسیٰ کو عمر دراز نہ عنایت کیجاتی اور انکی جہتِ ملکیت کو اعلیٰ وارفع پنانے کے لئے انہیں آسمانوں میں نہ رکھا جاتا۔ جب بہیمیت کے پیکرِ کامل کی دعا قبول کر لیگی جو معنوب سرکارِ احدیت بھی تھا تو بھلا مقبول سرکارِ احدیت کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی۔

خال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے فردِ کامل ہونے کی وجہ سے صفاتِ ثلاثہ ربوبیت و ملکیت و الوہیت کے مکتب بالذات میں اور بقیہ جبقدر بھی عالمِ ارواح کے کوکبِ سیاراً انبیاء علیہم السلام ہیں وہ مکتب بالعرض ہیں جیسے آفتابِ عالم کتاب تدریجی طور پر بڑھتا ہی رہتا ہے تاکہ خطِ استوا پر پہنچتا ہے تو کمالِ نورانیت کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے اور کوئی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا مگر یہ سراجِ منیر قدرت کی نورانیت کے شکرِ ماکر فوراً ہی ٹھکنے اور ڈھلنے لگتا ہے اسی طرح نورِ نبوت محمدی بھی جب کہ سماں نبوت کے خطِ استوا پر پہنچتا تو اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجۃ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور دیگر مواقع پر اسکا کہ ما کان محمد اباً احین من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا الخ۔ پس جیسے آفتاب کے عروج و کمال پر پہنچ جانے کے بعد عالم کو کسی دوسرے آفتاب کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح آپ کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں رہ سکتی۔

جس طرح بچپن سے انسان جوانی پکڑتا ہے اور جوانی کا میدان طے کر کے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے اور انسانوں کا کچھ عقل قبلہ تجارب بنتا ہے اسی طرح رب انسان کی تجلیات ربوبیت جب کسی نوع یا کسی فرد میں کمل ہوتی ہیں تو ملک انسان کی تجلیاتِ ملکوئی شروع ہو جاتی ہیں اور جہاں کا ظہور پایہ تکمیل کو پہنچ لیتا ہے تو تجلیاتِ الوہیت سے انسان سرفراز ہونے لگتا ہے غرض ایک وقت میں کسی نفس پر قیامت آتی ہے تو کسی نفس پر آغاز وجود ہوتا ہے کسی پر جوانی کی بادشاہت شروع ہوتی ہے تو کسی فقیری کے آثار وارد ہوتے ہیں اور کوئی توکل و قناعت کا لباس پہن کر تازسیت ہماں رب العالمین ہوتا ہے۔ غرض تجلی ہی انسان کی جس قوت پر بھی متوجہ ہو جاتی ہے وہی قوت عالم کے لئے باعثِ رحمت بنجاتی ہے اور شیطان جس قوت پر قابض ہو جاتا ہے وہی قوت خود اُس کے لئے اور اُس کے ابتلاء جنس کے لئے مضر تر رساں ہو جاتی ہے۔ چونکہ شیطان علوم شرکامہ اور برسوں کا تجربہ کا بڑھا خزانہ ہے اسلئے مولو لوگو مولو لوگوں کے رنگ میں اور صوفیوں کو صوفیوں کے رنگ میں اور جاہلوں کو جاہلوں کے رنگ میں ایسا چکر دیتا ہے کہ باوجودیکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ برے عمل کا نتیجہ بُرا ہوتا ہے اور بھلی بات کا نتیجہ بھلا ہے اور شیطان ہمیشہ سیری باتوں کی طرف انسان کو مائل کر رہتا ہے مگر پھر اسکے پہکائے میں انسان آجاتا ہے اور اس ضررِ روحانی سے نہ خیرا رہتی ہے کو بلکہ اپنی نسلوں تک متاثر کر دیتا ہے۔

۱۹ ہیں جو مسلم عاصی اور کافر و مشرک کی سزا رنار میں بھی فرق سمجھتے کیونکہ کوئی مسلم عاصی ایسا نہیں جسکے دل میں کسی کسی درجہ میں نور ایمان نہ ہوا اسلئے اسپر نار جہنم اگر اثر انداز بھی ہوگی تو اسقدر سوزاں نہ ہوگی جیسے کہ یہ کافروں پر ہوگی کیونکہ کافر کے قلب میں نور توحید و رسالت کا کوئی ادنیٰ سا جزو بھی نہیں ہوتا۔

۲۰ جس طرح سونا اور چاندی آفتاب ہنتاب کے نور کو جذب کیا کرتے ہیں اسی طرح قلوب مسلمان بھی نور امت و صمدہ لامشرک لے اور نور نبوت محمدی کو جذب کیا کرتے ہیں جیسے سونے اور چاندی میں ناقص ہاتوں کا ملاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو سونا راہیں آگ میں تپا کر خالص کیا کرتے ہیں اور کوئی شخص بھی سناؤ و نگو بے عقل نہیں کہتا کیونکہ آگ سونے کو نہیں جلاتی بلکہ ناقص دہاتوں کو جلا یا کرتی ہے اسی طرح نار جہنم میں بھی مسلم عاصی کا ڈالنا سزا و عذاب الہی ہے کیونکہ جنت میں وہی قلب داخل ہونے کے لائق ہیں جو الایمانات شیطانی سے پاک اور کھرا ہوا اسی لئے جن لوگوں کے دنیا میں پیو دل کو شیطنت اور نفسانی میل کچیل سے پاک صاف نہ کیا انہیں بعد کلفت و ہم آخرت میں اضطرابی تزکیہ نار جہنم سے کرنا ہوگا اور جب مثل خالص سونے کے قلب انسانی میں نور ہی نور رہ جائیگا تو پھر اس قلب کو نار جہنم آزاد کر دیگی اور پھر اس میں ہی سیاہ دل رہ جائیگی جن کے دل میں نور ایمان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ غالباً ہی سب سے کہ مشرکین و کفار اپنے مردوں کو پہلے ہی سے آگ میں جلا کر اپنے آپ ہی اپنے ناری ہونے پر گواہ بنتے ہیں لیکن نار جہنم قلب سے شروع ہوتی ہے اور پھر جسم پرتی ہے جیسے نجار پہلے قلب میں آتا ہے پھر جسم پرتا ہے جس کو وہی نار جہنم کی آگ کہتے ہیں کہ یہ آگ پہلے قلب سے شروع ہوتی ہے اور بعد کو جسم و محسوس تک پہنچتی ہے۔ یوں تو رب شمن خوف کے لایق ہیں لیکن سب سے زیادہ خوف کے لایق وہ دشمن ہے جو نہ ہیں نظر آئے نہ ہم اس کا کچھ نیا بگاڑ سکیں اسپر تم یہ ہے کہ شیطان کی ٹٹوئی بھی بادی النظر میں دشمن نہیں معلوم ہوتی بلکہ انسان اس کچھندری میں اسلئے باسانی آ جاتا ہے کہ وہ مال و دولت زن و فرزند عیش و طرب کے منحصر نہیں پھانکے ادھر میں دہکا دیتا ہے جیسو ایک جعلی سکہ کو بازار میں بیچاے تو کانی کوڑی کو بھی کوئی نہیں پڑھتا اسی طرح عالم آخرت میں نیا کی چند روزہ مکر عیش کی بھی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی شیطان الہی و ابدی سرت و انسان کو بے خبر کر کے وقتی اور فانی عیش میں پھانسر الگ ہو جاتا ہے اور گویا اسکی راہ راہی جیسے بدامنی کی حالت میں انسان یا دشمنوں اور سلطنتوں کا محتاج ہے اور مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے اسی طرح باطنی آفات اور شرور کائنات سے بچنے کے لئے بھی انسان رسول خدا

اور خدا تعالیٰ کی حکومت اور سکی پناہ کا محتاج ہو غرض جبکہ انسان کے دو عالم ہیں ایک جسمانی دوسرا روحانی اور روحانی عالم بوجہ کے فضل اعلیٰ ہونے کے جسمانی عالم سے افضل ٹھہرا تو جس طرح جسمانی تازگیوں سے بچنے کیلئے انسان کو آفتاب ہنتاب کی ضرورت ہوتی ہو اسی طرح عالم ارواح میں بھی اس کو آفتاب ہنتاب رسالت کی حاجت لازماً ہے۔

۲۲

حاصل یہ کہ انسان کے اندر تین قوتیں ہیں سچی ملی ملی قرآن حکیم میں ہر ایک کے لئے انوار تربیت موجود ہیں اور ان کے آفات و امراض سے تعلق۔ شیطان ہر سہ قوی کا غلط استعمال کر کے انسان کو ہوا و کیمیا گری میں گرا دیتا ہے اور انسان کے شجر وجود و ایمان پر شیطنیت کا جال ڈیکھا کی طرح بچھا کر اسکے اخلاص کو فنا کرنا ہوتا ہے جیسے ایک خوردہ درخت اور اس کے برگ و بار ہرگز نہیں بن سکتے اسی طرح وہ انسان بھی ہرگز فلاح و سرخروئی حاصل نہ کر سکیگا جسکے عقل دین پر شیطنیت کی دیک لگ جائے جیسے جسم کو عوارض لگ جائے ہیں تو علاج کیا جاتا ہے حکیموں کے نازخ سے ہسے جاتے ہیں۔ حاذق اطیبی کی تلاش میں جستجو و سرگردانی کیجاتی ہے، دو اپنی جاتی ہر تن کے درست کرنے میں پانی کی طرح رو پیہ بہایا جاتا ہے اسی طرح شیطنیت کا اثر جب روح پر ہو جائے تو عمر عزیز کی فرصت کو غنیمت سمجھ کر علاج روحانی میں کافی مستعدی و توجہ سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ بحالت غفلت اندیشہ ہے کہ شیطنیت کا درخت کہیں اعمال شرعیہ کی آبیاری سے پوری طرح دل میں جڑ نہ پکڑ لے اور جہنم کے پھل سپر نمودار نہ ہو جائیں پس چاہیے کہ انسان اپنے قلب میں بھلائی کی تخم ریزی کر کے اپنے اعمال حسنہ سے اسکی آبیاری کرتے ہوئے شجر ایمان کو بڑھائے اور پھیلانے تاکہ جنت کے پھل اوسپر لگ سکیں۔

۲۳

آخر میں عرض ہے کہ جن امور سے قرآن حدیث میں استعاذہ کی تلقین کی گئی وہ ان کا ملخص فہرست مضامین میں درج کر دیا گیا ہے اسلئے یہاں مکرر نقل کرنے کی حاجت نہیں سمجھی گئی۔ فہرست مضامین کے دیکھنے سے کل مواقع استعاذہ بھی معلوم ہو جاویں گے۔ اور مضامین پر اطلاع بھی ہو جاویگی۔ حق تعالیٰ بظہیر سید الابرار اس عاصی نابکار کو اور تمام برادران اسلام کو ایمان یقین اور توفیق دولت مرحمت فرمائے اور سبک پیفر حیات مستعار بخیر و خوبی ایمان دین کی دولت کے ساتھ ختم ہو آمین ثم آمین

الجد الصغیر المذنب محمد طاهر بن احمد القاسمی کان اللہ

دار العلوم دیوبند ۹ رذی الحجہ ۱۳۵۲ھ یوم عرفہ

